

महामंत्र णमोकार : वैज्ञानिक अन्वेषण

(केनादेयी सुमतिप्रसाद ट्रस्ट द्वारा पुरस्कृत कृति)

यह कृति णमोकार मंत्र पर उपलब्ध कृतियों के साथ रहकर भी अपनी अस्मिता रखती है। ध्वनि सिद्धान्त, रंग चिकित्सा, मणिविज्ञान एवं ध्यान और योग के धरातल पर यह मंत्र क्या कहता है ? क्या घोषित करता है और कहां ठहरता है ? इस पुस्तक में देखें तथा मंत्रशक्ति और उसकी महत्ता को परखें !

कृति—महामंत्र णमोकार वैज्ञानिक अन्वेषण
लेखक—डॉ० रवीन्द्रकुमार जैन, डी० लिट्०
सम्पादन—कुमुद जैन, सम्पादिका—‘णानसायर’ (जैन त्रैमासिक)

प्रकाशक

केलादेवी सुमतिप्रसाद ट्रस्ट
डी 5/263, यमुना बिहार, दिल्ली 110053

वितरक

अरिहन्त इन्टरनेशनल
239, गली कुजस, दरीवा, दिल्ली-110006
दूरभाष . 3278761

© केलादेवी सुमतिप्रसाद ट्रस्ट, दिल्ली
संस्करण प्रथम, नवम्बर, 1993
मूल्य : 50 रुपये
ISBN No 81-85781-05-2

मुद्रक नवनीत प्रिण्टर्स, दिल्ली-110032

शुभाशीष

जमोकार मन्त्र मगलमय है और अनादि सिद्ध है। इस महामन्त्र की सरचना महत्त्वपूर्ण और अलौकिक है। इस मन्त्र में परमेष्ठी बबना है, जो परम पावन है और परम इष्ट है। उनकी स्मृति, उनकी अन्तर्यना और उनकी विनय हमारे कर्म निजंरण का प्रबल निमित्त है। यह पूर्ण विशुद्ध आध्यात्मिक मन्त्र है, इस मन्त्र के जाप से एक विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा समुत्पन्न होती है। क्योंकि महामन्त्र में किसी व्यक्ति विशेष की उपासना नहीं, अपितु गुणों की उपासना है। इस महामन्त्र का महत्त्व इसलिए भी है कि श्रुतज्ञान राशि का सम्पूर्ण लजाना, इसमें है। हमारे शब्दों में यह महामन्त्र जिन शासन का सार है। इस महामन्त्र की गरिमा के सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों ने सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, गुजराती और राजस्थानी में विपुल साहित्य का सृजन किया है। विविध दृष्टियों से इस महामन्त्र की महत्ता का उदघाटन किया है।

इसके अद्धापूर्वक जाप से लौकिक सिद्धियाँ और सकलताएँ तो प्राप्त होती हैं पर कमश इसके जाप से निधेयस सिद्धि और भवमुक्ति भी प्राप्त हो सकती है वशतः कि इसका जाप सम्पूर्ण आस्था और भक्ति के साथ, उचित विधि, उपयुक्त स्थान और समय में शुद्ध मन से किया जाये। जिन्होंने भी जाने/अनजाने इस मन्त्र का आलम्बन लिया है, उसे सकटो, आपत्तियों/विपत्तियों आदि से निकलने, सुलझने का मार्ग मिला है।

एक जमोकार मन्त्र को तीन श्वासोच्छ्वास में पढ़ना चाहिए। पहली श्वास में जमो अरिहताण, उच्छ्वास में जमो सिद्धाण, दूसरी श्वास में जमो आइरियाण, उच्छ्वास में जमो उवज्जायाण और तीसरी श्वास में जमो लोए और उच्छ्वास में सब्बसाहूण बोले। जमो अरिहताण बोलने के साथ समवशरण में स्थित अष्ट प्रतिहार्यों से मण्डित परम औदारिक शरीर में स्थित बीतराग सर्वज्ञ अरिहन्त आत्मा की अनुभूति हो। जमो सिद्धाण बोलते समय नोकर्म से भी रहित सिद्धालय में विराजमान पूर्ण शुद्धात्मा का अनुभव हो। जमो आपरियाण बोलने पर आचार्य के आठ आचारवान् आदि विशेष गुणों से पूर्ण शिक्षा देते हुए फिर भी अन्तर में, आत्मा में बार-बार उपयोग से जाने वाले शिष्यों से मण्डित आचार्य का स्मरण हो। जमो उवज्जायाण बोलने पर चेतनानुभूति से भूषित, बाह्य में पठन-पाठन

की क्रिया में लीन महासत्त्वशाली, बाबो आचार्य द्वारा प्रबल यह आसीन व्या-
ध्याय का क्याल हो और सभी सोए सम्बसाहण बोलने पर अट्ठाइस मूलगुणों से
पूर्ण शुद्ध उपयोग में विशेष रूप से लगे साधुओं का ध्यान हो। इन परमेष्ठियों के
स्मरण और नमस्कारपूर्वक कार्यात्सर्ग करने से आत्मा का आत्मीय सम्बन्ध
चैतन्य भावों की सन्निकटता का सम्बन्ध प्रकरण रूप में हो जाता है। पञ्च
परमेष्ठियों का सचित्रण हृदय में कर लेंगे और बाहर के काम की ममता का
उत्सर्ग कर देंगे तो वास्तविक ध्यान करने की क्षमता प्राप्त होगी और वह ध्यान
चैतन्य को स्पर्श करने लगेगा। पाँच परमेष्ठियों के स्वरूप में जो तन्मय हो जाते
हैं उन्हें तो आत्मरूप परमात्मपद की प्राप्ति होती है।

मन्त्र का जाप कितनी सख्या में हो, कितने समय तक हो, इसका क्याल न
एलें और अधिक-से-अधिक एकाग्रता और निमलता पूर्वक जाप करें इस शाली से
मन्त्र जाप द्वारा एक अपूर्व आनन्द आयेगा। मानसिक जाप अंष्ट होता है।
जिसमें मन में ही मन्त्र का चिन्तन किया जाता है। होठ भी नहीं हिलते।

‘महामन्त्र णमोकार एक वैज्ञानिक अन्वेषण’ एक उपयोगी कृति है।
इसके लिए लेखक और प्रकाशक बघाई के पात्र हैं। केलादेवी सुमतिप्रसाद ट्रस्ट
जिनवाणी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय है, यह प्रशसनीय है।

सम्मेदशिखरजी, मधुवन (बिहार)

—आचार्य विमल सागर

8-10-93

पुरोवाक्

अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के विषय में सोचना, चर्चा करना और उसमें उतरना। मानव इस विराट् जगत् में क्रमशः अधिकाधिक उलझता चला जाता है और अपनी भीतरी चैतन्यशक्ति से पराङ्मुख होता चला जाता है। वह सुखो का स्वामी न बनकर दास बन जाता है और एक गहरी रिक्तता का अनुभव करता है। इसी रिक्तता के कारण वह जन्म-जन्मान्तर में भटकता रहता है। वह दुनिया का स्वामी होकर भी स्वयं से अपरिचित रहता है। अपने ही घर में विदेशी हो जाता है। इसी रगता, रिक्तता और नासमझी का उपचार महामन्त्र णमोकार करता है और आत्मा को ससार में कैसे रहकर अपने परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, यह सहज ज्ञान देता है। मन्त्र का अर्थ है—मन की दुर्गति से रक्षा करने वाला, मन की तृप्ति और मन का आस्फालन।

स्पष्ट है कि स्वयं भी आत्मशक्ति से परिचित होने के लिए आत्मशक्ति-प्राप्ति के उत्कृष्ट उदाहरण पञ्चपरमेष्ठी की शरण इस महामन्त्र से ही सम्भव हो सकती है। विशद रूप में निज की सकलशक्ति, इच्छाशक्ति और मानसिक ऊर्जा के विकास के लिए इस मन्त्र की साधना के अनेक रूप अपनाए जाते हैं।

यह महामन्त्र मूलतः अध्यात्मपरक है, परन्तु इसके माध्यम से सासारिक नियमन एवं सन्तुलन भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः सिद्धि और आन्तरिक व्यक्तित्व का साक्षात्कार ये दो रूप इस मन्त्र से प्रकट होते हैं। वस्तुतः सिद्धि तो इससे अनायास होती है, बस निजस्वरूप की प्राप्ति के लिए विशिष्ट साधना अपेक्षित होती है इसी सिद्धि और आन्तरिकता के आधार पर इस मन्त्र के दो रूप बनते हैं। पूर्ण नवकार मन्त्र सिद्धिबोधक है और मूल पञ्चपदी मन्त्र अध्यात्म बोधक है। सासारिकता रहित ससार अपनी सहजता में स्वयं छूट जाता है। जीवन की अनिवार्यता में हम ससार में रहते तो हैं ही। अतः हमें उसको नियन्त्रित करना ही होगा।

प्रस्तुत कृति वस्तुतः मेरे सेवावकाश से लगभग 2 वर्ष पूर्व मेरे मानस-क्षितिज पर उभरी थी। मैंने पढ़ा, सोचा और अनुभव किया कि णमोकार मन्त्र अनन्त पारलौकिक, लौकिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का अक्षय भण्डार है, इस पर कुछ वैज्ञानिक दृष्टि में विचार करना अधिक समीचीन एवं श्रेयस्कর होगा।

वैज्ञानिक शब्द से मेरा आशय विज्ञानपरक न होकर अधिक मात्रा में क्रमबद्ध, तर्कसंगत एवं सप्रमाण होना रहा है। हाँ, जो भी सम्भव हो सका है, मैंने वैज्ञानिक मान्यताओं का भी आश्रय लिया है।

इस पुस्तक को इस दिशा में मैं अपना प्रथम प्रयास मानता हूँ। मैं समय रहते इस पुस्तक में संकेतित बिन्दुओं पर विस्तार से काम करूँगा।

यह कृति प्राप्त कृतियों के साथ रहकर भी अपनी अस्मिता रखती है। णमोकार मन्त्र विश्वजनीन अनाद्यनन्त मन्त्र है। यह मन्त्र समार का संस्कार कर उसे अध्यात्म में परिवर्तित करने की अद्वितीय क्षमता रखता है। ध्वनिसिद्धान्त, रग-चिकित्सा, मणि-विज्ञान एवं ध्यान और योग के घरातल पर यह मन्त्र क्या कहता है, क्या द्योपित करता है और कहा ठहरता है, सुधीवृन्द देखें, समझें।

मन्त्र-शक्ति और उसकी महत्ता पर भी स्वतन्त्र चर्चा है, अक्षरशः विवेचन है, पढ़ें। एक किञ्चिन् कुछ भी दावा तो नहीं कर सकता, परन्तु ईमानदारी का आश्वासन तो दे ही सकता है।

एक बात और—धार्मिक उच्चता या आध्यात्मिक पराकाष्ठा सामान्य मानव मस्तिष्क की पकड़ से परे होने के कारण आपश्चर्य या चमत्कार कही जाती है, यह किसी धर्म की अनिवार्यता है, अन्यथा वह धर्म नहीं होगा। पूर्णतया जागृत मूलाधार शक्ति का सहज शब्द-उद्रेक मन्त्र होता है।

आभार

इस पुस्तक के कुछ लेख 'तीर्थंकर' पत्रिका में सन् 1985-86 में प्रकाशित हुए और फिर 'माणसाक्षर' पत्रिका ने सभी लेखों को क्रमशः प्रकाशित किया।

श्री मेघराज जी तैजस शक्ति सम्पन्न हैं, बड़ी लगन से आपने पुस्तक छापी है। आपको शुद्ध हृदय से साधुवाद समर्पित करता हूँ।

महाकवि कालीदास के शब्दों में मैं केवल इतना ही इंगित करना चाहता हूँ—“आ परितोषात् विबुधा, न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम्।”

भवदीय

13, शक्तिनगर, पल्लववरम्, मद्रास

रवीन्द्र कुमार जैन

सम्पादकीय

ससार के सभी घर्मों और जातियों में मन्त्र-विद्या अति प्राचीन विद्या है। आज विज्ञान जिन घटनाओं को असम्भव मानता है, मन्त्र प्रभाव से वे प्रत्यक्ष देखी जाती हैं, जिनका उत्तर न विज्ञान के पास है और न ही मनोविज्ञान के पास। अनुभव का सत्य तर्क की कसौटी से ऊपर होता है। विज्ञान की पकड़ से परे होता है। महामन्त्र नमोकार अद्भुत अचिन्त्य प्रभावशाली मंत्र है। यह हमारी आत्म-शक्ति की पुष्टि/वृद्धि, बाहरी अशुभ शक्तियों से रक्षा और चतुर्मुखी अभ्युदय करने वाला है।

जिस प्रकार लोहे और पारस के बीच में यदि कपड़ा लगा दें तो लोहा वषों तक पारस के साथ रहने पर भी लोहा ही रहेगा, जब तक हमारा अज्ञान और अश्रद्धा का परदा नहीं उठेगा हम महामन्त्र के अमृत का स्पर्श नहीं कर पायेंगे। मन्त्र या आराधना के क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का अत्यन्त महत्त्व है। यदि आपके कण-कण में, रोम-रोम में नमोकार मन्त्र रचा/बसा है, आपको उस पर अटल आस्था है तो वह किसी भी क्षण अरुण प्रभाव दिखा सकता है?

तीर्थकर के नमोकार विशेषांक में एक घटना छपी थी—कि जामनगर के श्री गुलाबचन्द ने इस नमोकार मन्त्र पर अटल आस्था से कैंसर जैसे रोग से भी मुक्ति प्राप्त की थी। आज के वैज्ञानिक युग में भी जब चिकित्सा विज्ञान अपनी छन्नति के चरम विकास का दावा कर रहा है। फिर भी डाक्टरों को यह कहते सुना जाता है—रोगी को अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है।

चिकित्सा शास्त्री डॉ लेस्ली वेदरहेड पाश्चात्य जगत में अध्यात्म चिकित्सा के सिद्धान्तों एवं प्रयोगों को विकसित करने में अग्रणी माने जाते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “साइकोनॉजी, रिलीजन एण्ड हीलिंग” में उन्होंने सामूहिक प्रार्थना से उद्भूत दिव्य ऊर्जा से कितने ही मरणासन्न व्यक्तियों के स्वस्थ होने की घटनाओं का आँखों देखा विवरण प्रकाशित किया है।

नमोकार मन्त्र से लौकिक लाभ मिलने के अनेकों उदाहरण प्रतिदिन सुनने में आते हैं—किसी का शिरः शून्य समाप्त हो गया, किसी के बिच्छू का जहर उतर गया, किसी को संपर्क में जीवनदान मिल गया, किसी को मूल-मंत्र की बाधा से मुक्ति मिल गई, किसी को धन की प्राप्ति और किसी को सन्तान-लाभ। नमोकार मन्त्र की महिमा से सम्बद्ध अनगिनत कथाएं प्राचीन ग्रन्थों में बिखरी पड़ी हैं? आज भी सैकड़ों संस्मरण प्रकाशित हो रहे हैं।

नमोकार मन्त्र के पाँच पदों का स्वरूप-ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इससे श्रद्धा के निर्मल और सुदृढ़ होने में सहायता मिलती है। इष्ट छत्तीसी में पंच परमेष्ठियों का स्वरूप अत्यन्त सरल सुन्दर रूप में दिया गया है—

श्री अरिहंत के 46 मूलगुण

चौतीसो अतिशय सहित, प्रातिहार्य पुनि आठ ।
 अनन्त चतुष्टय गुण सहित, छीपासोसों पाठ ॥
 अतिशय रूप सुगन्ध तन, नाहि पसेब निहार ।
 प्रियहित वचन अतुल्य बल, रुधिर श्वेत आकार ॥
 लक्षण, सहस्र अरु आठ तन, समचतुष्क सठान ।
 वज्रवृषभनारायण जूत, ये जनमत दश जान ॥
 योजन शत इक मे सुभिक्ष, गगन गमन मुख चार ।
 नाहि अदया उपसग नाहि, नाहीं कबसाहार ॥
 सब विद्या ईश्वरपनो, नाहि बहं नख केश ।
 अनिमिषदृग छाया रहित, दश केवल के वेश ॥
 वेध रजिन है चार दश, अर्द्धमागधी भाष ।
 आपस माहीं मित्रता निर्मल दिश आकाश ॥
 होत फूल फल ऋतु सब, पृथ्वी कांच समान ।
 खरण कमल तल कमल ह्वं, नभ तं जय जयवान ॥
 मरु सुगन्ध बयार पुनि, गंधोदक की वृष्टि ।
 भूमि बिधं कटक नाहि, हर्षमयी सब सृष्टि ॥
 धर्म चक्र आगे रहे, पुनि वसु मंगलसार ।
 अतिशय श्री अरिहंत के ये चौतीस प्रकार ॥
 तह अशोक के निकट मे, सिंहासन छविहार ।
 तीन छत्र सिर पर लसे भामडल पिछवार ॥
 दिव्य ध्वनि मुखते खिरे, पुष्टवृष्टि सुर होय ।
 दारं चौसठि चमर जख, बाजं वृदुभि जोय ॥
 ज्ञान अनन्त-अनन्त मुख, दरस अनन्त प्रमान ।
 बल अनन्त अरिहंत सो इष्ट देव पहिचान ॥
 जनम जरा तिरसा क्षुधा, विस्मय आरत खेद ।
 रोग शोक मरु मोह भय, निद्रा चिन्ता स्वेद ॥
 रागद्वेष अरु मरण युत, ये अष्टादश दोष ।
 नाहि होत अरिहंत के, सो छवि लायक मोष ॥

श्री सिद्ध के 8 गुण

समकित दरशन ज्ञान, अगुर लघु अवगाहना ।
 सूक्ष्म धीरजकान, निराबाध गुण सिद्ध के ॥

श्री आचार्य के 36 गुण

द्वादश तप दश धर्म जुन, पाले पचाचार ।
 षट् आवश्यक त्रिगुप्ति गुण, आचारज पद सार ॥
 अनशन ऊनोदर करे, व्रत सख्या रस छोर ।
 ब्रिविक्त शयन आसन धरे, काय बलेश सुठौर ॥
 प्रायश्चित्त घर बिनय जूत, वेदाव्रत स्वाध्याय ।
 पुनि उत्सर्ग विचार कै, धरे ध्यान मन लाय ॥
 छिमा मारदव आरजव, सत्य वचन चित पाग ।
 सजम तप त्यागी सरब, आकिञ्चन तिय त्याग ॥
 समता घर वन्दन करे, नाना धृति बनाय ।
 प्रतिक्रमण स्वाध्याय जूत, कायोत्सर्ग लगाय ॥
 दर्शन ज्ञान खरिज तप, वीरज पचाचार ।
 गोपे मन बच काय को, गिन छत्तीस गुण सार ॥

श्री उपाध्याय के 25 गुण

चौदह पूरब को धरे, ग्यारह अग सुज्ञान ।
 उपाध्याय पञ्चोस गुण, पढ़े पढ़ावे ज्ञान ॥
 प्रथमहि आचारांग गनि, दूजो सूत्रकृतांग ।
 ठाण अग तीजो सुभग, चौथो समवायांग ॥
 व्याख्यापणति पचमो, ज्ञातृकथा षट आन ।
 पुनि उपासकाध्ययन है, अन्त कृत दश ठान ॥
 अनुत्तरण उत्पाददश है, सूत्र विपाक पिचान ।
 बहुरि प्रश्नव्याकरणजुत, ग्यारह अग प्रमान ॥
 उत्पाद पूर्व अपाद्यणो, तीजो वीरजवाद ।
 अस्ति नास्ति परमाद पुनि, पचम ज्ञान प्रवाद ॥
 छट्टो कर्म प्रवाद है, सत प्रवाद पहिचान ।
 अष्टम आत्मप्रवाद पुनि, नवमो प्रत्याख्यान ॥
 विद्यानुवाद पूरब दशम, पूर्वकल्याण महत ।
 प्राणवाद किरिया बहुल लोकबिन्दु है अन्त ॥

श्री सर्व साधु के 28 मूल गुण

पञ्चमहाव्रत समिति पञ्च, पञ्चेन्द्रिय का रोध ।
 षट् आवश्यक साधुगुण, सात शेष अवबोध ॥

हिंसा अनृत तसकरी, अब्रह्म परिग्रह पाप ।
 मनबखनते त्यागबो, पंच महाव्रत थाप ॥
 ईर्या भावा एषणा, पुनि क्षेपण आदान ।
 प्रतिष्ठापनाब्रत किया, पांचो समिति विधान ॥
 सपरस रसना नासिका, नयन श्रोत्रका रोध ।
 घठ आवशि भजन तजन, शयन भूमि का शोध ॥
 बस्त्र त्याग केशलोच अरु, लघु भोजन इकबार ।
 दातन मुख में ना करे, ठाढ़े लेहि आहार ॥

साधर्मो भवि पठन को, इष्ट छतीसी ग्रन्थ ।
 अल्प बुद्धि बुधजन रच्यो, हितमित शिबपुर पथ ॥

श्रद्धा के साथ आवश्यक है भावना की शुद्धि । णमोकार मन्त्र जपते समब मन मे बुरे विचार, अशुभ सकल और विकार नही आने चाहिए। मन की पवित्रता मे हम मन्त्र का प्रभाव शीघ्र अनुभव कर सकेगे। मन जब पवित्र होता है तो उसे एकाग्र करना भी सहज हो जाता है।

भक्ति मे शक्ति जगाने के लिए समय की नियमितता और निरन्तरता आवश्यक है। मन्त्रपाठ नियमित और निरन्तर होने से ही वह चमत्कारी फल पैदा करता है। हा, यह जरूरी है कि जप के साथ शब्द और मन का सम्बन्ध जुड़ना चाहिए। पातञ्जल योग दर्शन मे कहा है—तज्जपस्तदर्थभावनम्—जप वही है, जिसमे अर्थभावना शब्द के अर्थ का स्मरण, अनुस्मरण, चिन्तन और साक्षात्कार हो।

जप-साधना मे सबसे महत्वपूर्ण बात है, चित्त की प्रसन्नता। जप करने का स्थान साफ, स्वच्छ होना चाहिए। आसपास का वातावरण शान्त हो, कोलाहल-पूर्ण नहीं हो। जिस आसन पर या स्थान पर जप किया जाता है, वह जहा तक सम्भव हो, नियत, निश्चित होना चाहिए। स्थान को बार-बार बदलना नहीं चाहिए। सीधे जमीन पर बैठकर जप करना उचित नहीं माना जाता। साधना, ध्यान आदि के समय भूमि और शरीर के बीच कोई आसन होना जरूरी है। सर्व-धर्म कार्य सिद्ध करने के लिए दर्भासन (दाध, कुशा) का आसन उत्तम माना जाता है। पूर्व या उत्तर दिशा मे मुख करके साधना-ध्यान करना चाहिए। पद्मासन या सिद्धासन जप का सर्वोत्तम आसन है। जप के लिए ऐसा समय निश्चित करना चाहिए जब साधक शान्ति और निश्चितता के साथ बैठ सके। भाग-दौड़ का समय जप के लिए उचित नहीं होना, इससे व्यर्थ ही मानसिक तनाव और उतावली बनी रहती है। जिस कारण ध्यान मे मन नहीं लगता। एकान्त मे, आलस्यरहित होकर शान्त मन से मन-ही-मन जप करना चाहिए।

णमोकार मन्त्र के विषय में यह प्रसिद्धि है कि इसका आठ करोड़, आठ लाख आठ हजार, आठ सौ आठ बार जप करने से जीव को तीसरे भव में परम सुख-धाम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर कम-से-कम प्रतिदिन एक माला तो अवश्य ही हर किसी को जपनी चाहिए।

जैन साधना पद्धति में दो प्रकार के स्तोत्र विशेष प्रसिद्ध हैं एक वज्रपञ्जर स्तोत्र, दूसरा जिनपञ्जर स्तोत्र। वज्रपञ्जर स्तोत्र में णमोकार मन्त्र के पदों का अपने अंगों पर न्यास किया जाता है और उनके व्रजमय बनाने की भावना की जाती है। जिनपञ्जर स्तोत्र में चौबीस तीर्थंकरों का अंग न्यास किया जाता है।

आत्मरक्षा वज्रपञ्जर स्तोत्र

ॐ परमेष्ठिनमस्कारं सारं नवपदात्मकम् ।
आत्मरक्षाकरं वज्र-पञ्चराभं स्मराम्यहम् ॥1॥
ॐ नमो अरहताय शिरस्क शिरसि स्थितम् ।
ॐ नमो सत्त्वसिद्धाय, मुखे मुखपटं वरम् ॥2॥
ॐ नमो आयरियाय अंगरक्षोऽसि शशिनी ।
ॐ नमो उवज्ज्जायान, आयुधं हस्तयोरुहम् ॥3॥
ॐ नमो सोए सत्त्वसाहूणं, मोक्षके पादयो शुभे ।
एतो पञ्चनमं कारो, शिला वज्रमयीतले ॥4॥
सर्वपाप-प्यनासथो, वज्रो वज्रमयो बहिः ।
मगलाय च सर्वोसि, क्षादिराङ्गारलातिका ॥5॥
स्वाहान्तं च पदं ज्ञेयं, पदमं हवद् मंगलं ।
वज्रोपरि वज्रमय, पिछानं वेहरक्षणे ॥6॥
महाप्रभावा रक्षेय, क्षुद्रोपद्रव-नाशिनी ।
परमेष्ठिपदोद्भूता, कथितापूर्वसूरिभिः ॥7॥
यश्चैवं कुरुते रक्षा, परमेष्ठि-पदे सदा ।
तस्य न स्याद् भय व्याधिराधिराद्यापि कदाचन ॥8॥

जिनपञ्जर स्तोत्र

ॐ ह्रीं श्रीं अहं अहंभ्यो नमो नमः ।
ॐ ह्रीं श्रीं अहं सिद्धभ्यो नमो नमः ॥1॥
ॐ ह्रीं श्रीं अहं आचार्यभ्यो नमो नमः ।
ॐ ह्रीं श्रीं अहं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः ॥2॥
ॐ ह्रीं श्रीं अहं श्री गौतमस्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः ।
एष पञ्च नमस्कारः सर्वपापक्षयकरः ।

हिंसा अनृत तसकरी, अन्नह्य परिग्रह पाप ।
 मनबचनते त्यागवो, पञ्च महाव्रत पाप ॥
 ईर्या भाषा एषणा, पुनि क्षेपण आदान ।
 प्रतिष्ठापनाजुत किया, पाँचो समिति विधान ॥
 सपरस रसना नासिका, नयन श्रोत्रका रोध ।
 षठ आवशि मजन तजन, शयन भूमि का शोध ॥
 वस्त्र त्याग केशलोच अरु, लघु भोजन इकबार ।
 रातन मुख में ना करे, ठाढ़े लेहि आहार ॥

साधर्मो भवि पठन को, इष्ट छतीसी ग्रन्थ ।
 अल्प बुद्धि बुधजन रक्ष्यो, हितमित शिवपुर पथ ॥

श्रद्धा के साथ आवश्यक है भावना की शुद्धि । णमोकार मन्त्र जपते समय मन में बुरे विचार, अशुभ सकल और विकार नहीं आने चाहिए। मन की पवित्रता से हम मन्त्र का प्रभाव शीघ्र अनुभव कर सकेंगे। मन जब पवित्र होता है तो उसे एकाग्र करना भी सहज हो जाता है।

भक्ति में शक्ति जगाने के लिए समय की नियमितता और निरन्तरता आवश्यक है। मन्त्रपाठ नियमित और निरन्तर होने से ही वह चमत्कारी फल पैदा करता है। हा, यह जरूरी है कि जप के साथ शब्द और मन का सम्बन्ध जुड़ना चाहिए। पातंजल योग दर्शन में कहा है—तजत्रपस्तदर्थभावनम्—जप वही है, जिसमें अर्थभावना शब्द के अर्थ का स्मरण, अनुस्मरण, चिन्तन और साक्षात्कार हो।

जप-साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात है, चित्त की प्रसन्नता। जप करने का स्थान साफ, स्वच्छ होना चाहिए। आसपास का वातावरण शान्त हो, कोलाहल-पूर्ण नहीं हो। जिस आसन पर या स्थान पर जप किया जाता है, वह जहां तक सम्भव हो, नियत, निश्चित होना चाहिए। स्थान को बार-बार बदलना नहीं चाहिए। सीधे जमीन पर बैठकर जप करना उचित नहीं माना जाता। साधना, ध्यान आदि के समय भूमि और शरीर के बीच कोई आसन होना जरूरी है। सर्व-धर्म कार्य सिद्ध करने के लिए दर्भासन (दाभ, कुशा) का आसन उत्तम माना जाता है। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके साधना-ध्यान करना चाहिए। पद्मासन या सिद्धासन जप का सर्वोत्तम आसन है। जप के लिए ऐसा समय निश्चित करना चाहिए जब साधक शान्ति और निश्चितता के साथ बैठ सके। भाग-दोड़ का समय जप के लिए उचित नहीं होता, इससे व्यर्थ ही मानसिक तनाव और उतावली बनी रहती है। जिस कारण ध्यान में मन नहीं लगता। एकान्त में, आलस्यरहित होकर शान्त मन से मन-ही-मन जप करना चाहिए।

णमोकार मन्त्र के विषय में यह प्रसिद्धि है कि इसका आठ करोड़, आठ लाख आठ हजार, आठ सौ आठ बार जप करने से जीव को तीसरे भव में परम सुख-धाम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर कम-से-कम प्रतिदिन एक माला तो अवश्य ही हर किसी को जपनी चाहिए।

जैन साधना पद्धति में दो प्रकार के स्तोत्र विशेष प्रसिद्ध हैं एक वज्रपजर स्तोत्र, दूसरा त्रिनपजर स्तोत्र। वज्रपजर स्तोत्र में णमोकार मन्त्र के पदों का अपने अगो पर न्यास किया जाता है और उनके त्रजमय बनाने की भावना की जाती है। त्रिनपजर स्तोत्र में चौबीस तीर्थंकरों का अग न्यास किया जाता है।

आत्मरक्षा वज्रपञ्जर स्तोत्र

ॐ परमेष्ठिनमस्कार सार नवपवात्मकम् ।
 आत्मरक्षाकर वज्र-पञ्जराभ स्मराम्यहम् ॥१॥
 ॐ नमो अरहताण शिरस्कं शिरसि स्थितम् ।
 ॐ नमो सम्बसिद्धाण, मुखे मुखपट वरम् ॥२॥
 ॐ नमो आचरियाण अंगरक्षाऽति शायिनी ।
 ॐ नमो उवज्जसायानं, आयुध हस्तयोरुहम् ॥३॥
 ॐ नमो सोए सम्बसाहूण, मोक्षके पादयो शुभे ।
 एसो पञ्चनमु कारो, शिला वज्रमयोतले ॥४॥
 सव्वपाप-प्पणासणो, वप्पो वज्रमयो वहिः ।
 मगलानं च सम्बेत्ति, ज्जाविराङ्गारत्तातिका ॥५॥
 स्वाहान्त च पव ज्ञेय, पठम हवइ मंगल ।
 वप्पोपरि वज्रमय, पिछान बेहरअणे ॥६॥
 महाप्रभावा रक्षेय, क्षुद्रोपद्रव-नाशिनी ।
 परमेष्ठिपदोद्भूता, कथितापूर्वसूरिभि ॥७॥
 यश्चैवं कुरुते रक्षा, परमेष्ठि-पदं सदा ।
 तस्य न स्याद् भय व्याधिराधिरक्षापि कदाचन ॥८॥

त्रिनपञ्जर स्तोत्र

ॐ ह्रीं श्रीं अहं अहंभ्यो नमो नमः ।
 ॐ ह्रीं श्रीं अहं सिद्धभ्यो नमो नमः ॥१॥
 ॐ ह्रीं श्रीं अहं आचार्यभ्यो नमो नमः ।
 ॐ ह्रीं श्रीं अहं उपाध्यायभ्यो नमो नमः ॥२॥
 ॐ ह्रीं श्रीं अहं श्री गौतमस्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः ।
 एष पञ्च नमस्कारः सर्वपापक्षयंकरः ।

मंगलार्णं च सर्वेषां, प्रथमं भवति मंगलं ।
 ॐ ह्रीं श्रीं अहं जये विजये, अहं परमात्मने नमः ।
 कमलप्रभ सूर्योद्भासितं जिनपञ्जरम् ॥3॥
 एकभुक्तोपवासेन त्रिकालं य पठेद्विदम् ।
 मनोभिलषित सर्वं, फल स लभते ध्रुवं ॥
 भगवो ब्रह्मचर्येण, क्रोधलोभविषज्जितः ।
 देवताप्रे पवित्रात्मा, ब्रह्मासर्लभते फलं ॥4॥
 अहंन् स्वापयेन्यूधिन—सिद्धं चक्षुर्ललाटके ।
 आचार्यश्चोन्नयोर्मध्ये, उपाध्यायस्तु नासिके ॥5॥
 साधुर्वदं मुखस्याप्रे मनःशुद्धिं विधाय च ।
 सूर्यत्रयनिरोधेन सुधी सर्वार्थसिद्धये ॥6॥
 वक्षिणे मदनद्वंद्वौ वामपार्श्वे स्थितौ जिनः ।
 जगत्सन्निधौ सर्वज्ञ, परमेष्ठी शिवकरः ॥7॥
 पूर्वस्यां जिनो रक्षेत् आग्नेय्यां विजितेन्द्रिय ।
 दक्षिणस्यां पर-ऋत्य, नैऋत्यां च त्रिकालवित् ॥8॥
 पश्चिमाया जगन्नाथो, वायव्ये परमेश्वर ।
 उत्तरा तीर्थकृतसर्वं, ईशाने च निरंजन ॥9॥
 पाताल भगवान्मार्हन्नाकाशे पुरुषोत्तमः ।
 रोहिणी प्रमुखादेव्यो रक्षतु सकल कुलम् ॥10॥
 ऋषभो मस्तकं रक्षेदजितोऽपि विलोचने ।
 सभवं कर्णयुगले, नासिका चाभिनन्दन ॥11॥
 ओष्ठौ श्री सुमति रक्षेत्, वृतान्पद्म प्रभोविभुः ।
 जिह्वा सुपार्श्वदेवोऽय, तालु चद्रप्रभामिध ॥12॥
 कंठं श्री सुविधिरक्षेत् हृदयं श्री सुशीतल ।
 श्रेयासो बाह्वयुगलं, बासुपूज्य कर-द्वयं ॥13॥
 अंगुलीं विमलो रक्षेत्, अनंतोऽसौ नखानपि ।
 श्री घर्मोऽप्युदरास्थीनि, श्री शान्तिर्नाभिमङ्गल ॥14॥
 श्री कुपो गृह्यक रक्षेत्, अरो रोमकटीतले ।
 मल्लिरुरु पृष्टिवंशं, पिडिका मुनिसुव्रत ॥15॥
 पादांगुलिनंमौ रक्षेत्, श्री नेमोश्चरण द्वयम् ।
 श्री पार्श्वनाथः सर्वांगं बद्धमानश्चिदात्मकम् ॥16॥
 पृथ्वी जल तेजस्क, वाय्वाकाशमयं जगत् ।
 रक्षेदशेषमापेभ्यो, बीतरागो निरंजन ॥17॥

राजद्वारे श्मशाने च, सधामे शत्रुसंघटे ।
 व्याघ्रचौरादिसर्पादि, भूतप्रेत जयाश्रिते ॥18॥
 अकाले मरणे प्राप्ते वारिद्र्यापत्तमाश्रिते ।
 आपुत्रत्वे महाबुद्धे, मूर्खत्वे रोगपीडिते ॥19॥
 ङाकिनी शाकिनी ग्रस्ते, महाप्रहगणादिते ।
 नष्टसारेऽष्टवर्षम्भे, व्यसने चापि स्मरेत् ॥20॥
 प्रातरेव समुत्थाय, य पठेज्जिनपञ्जर ।
 तस्य किञ्चिद्भयं नास्ति, लभते सुखसम्पद ॥21॥
 जिनपञ्जरनामेव य, स्मरत्यनुवासरम् ।
 कमलप्रभ राजेन्द्र, शीघ्रं स लभते नर ॥22॥
 प्रातः समुत्थाय पठेत्कृत्तज्ञो, य स्तोत्रमेतज्जिनपञ्जस्य ।
 आसादयेन सः कमलप्रभाख्य, लक्ष्मीं मनोवाञ्छितपूरणाय ॥23॥
 श्री खड्गपत्नीय वरव्य एवगच्छे, देवप्रभाधार्यपान्जहस ।
 वादीन्द्रब्रह्ममणिरैव जेनो, जीयादसौ श्री कमलप्रभाख्या ॥24॥

प्राचीन मन्त्र शास्त्रो मे आत्मरक्षा इन्द्र कवच का वर्णन मिलता है। “मन्त्र-
 धिराज चिन्तामणि श्री णमोकार महामन्त्र कला” आदि ग्रन्थो मे इस प्रकार है—

1. ॐ णमो अरिहताण ह्यां हृदयं रक्ष रक्ष हु फट् स्वाहा ।
2. ॐ णमो सिद्धाण ह्यां शिरो रक्ष रक्ष हु फट् स्वाहा ।
3. ॐ णमो आयरियाण हं शिखा रक्ष रक्ष हु फट् स्वाहा ।
4. ॐ णमो उवज्जामायाणं हं एहि एहि भगवति वञ्ज कवच वज्जिणि वज्जिणि
 रक्ष रक्ष हु फट् स्वाहा ।
5. ॐ णमो लोए सञ्च साहूणं ह क्षिप्र क्षिप्र साधय वज्रहस्ते शूलिनि
 बुष्टान् रक्ष रक्ष हु फट् स्वाहा ।

णमोकार मन्त्र व्रतो का विधान भी है। जो 18 मास मे 35 दिन में होता है। मन्त्र साधना के क्षेत्र मे, अनुभवी साधको से जानकारी प्राप्त कर लेना उपयोगी रहता है। णाणसायर (जैन वैमासिक) का णमोकार विशेषांक प्रकाशित हुआ है। जो बहुत चर्चित रहा। साधक उसे भी देखे। यदि आपकी कोई समस्या या जिज्ञासा है, तो आप निस्कोच लिख सकते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपकी हर समस्या का समाधान णमोकार मन्त्र मे है, आशा है आप इस महामन्त्र की आराधना और साधना कर अपने जीवन को पावनता के उच्च शिखरो पर अग्रसर करेंगे।

भवडीया

दिल्ली, 16 अक्टूबर 1993

कुमुद जैन

सम्पादिका-णाणसायर (जैन वैमासिक)

हमारी योजना

श्री अशोक जैन, सम्पादक, 'सहज-आनन्द' ने अपने माता-पिता की पावन स्मृति में केलादेवी सुमतिप्रसाद ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण मौलिक साहित्य प्रकाशित करने के साथ-साथ, प्रतिवर्ष जैन विद्या के क्षेत्र में कार्यरत विद्वान को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है। इस योजना में प्रथम पुरस्कार डॉ० रवीन्द्र कुमार जैन, मद्रास को उनको पाण्डुलिपि 'णमोकार वैज्ञानिक अन्वेपण' पर दिया गया, जो अब पुस्तकाकार रूप में आपके हाथों में है। यह ट्रस्ट का पाचवा पुष्प है। इसके पूर्व हमने आत्मा का वैभव (दर्शन लाड़), जैन गीता (आचार्य विद्यासागर), छहठाला का अंग्रेजी अनुवाद (डॉ० एस० सी० जैन), Scientific Treatise on Great Namokar Mantra (Dr R. K Jain) प्रकाशित की है। हमारे सभी प्रकाशनो को विद्वत् समाज में समादर प्राप्त हुआ है। हमें विश्वास है कि यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक एक दस्तावेज के रूप में पहचानी जायेगी।

आज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जैन विद्या से सम्बन्धित अधिकांश शोध-प्रबन्ध अप्रकाशित ही पड़े हैं। समाज के समर्थ लोगों का यह अत्यन्त पवित्र दायित्व हो जाता है कि वे अत्यन्त श्रम से लिखे गए इन शोध प्रबन्धों को प्रकाशित करवाने हेतु अपना सक्रिय और ठोस सहयोग प्रदान करें। केलादेवी सुमतिप्रसाद ट्रस्ट, इस सारस्वत साधना के प्रोत्साहन हेतु एक योजना प्रारम्भ कर रहा है। मैं समाज के प्रवृद्ध निष्ठावान कार्यकर्ताओं का इस महत्त्वपूर्ण योजना को साकार करने में अपना हर सम्भव सहयोग देने का आह्वान करता हूँ।

भवदीय
मेघराज जैन

सचिव—केलादेवी सुमति प्रसाद ट्रस्ट, दिल्ली

अनुक्रम

धर्म और उसकी आवश्यकता	17-21
मन्त्र और मन्त्र विज्ञान	22-35
णमोकार मन्त्र की ऐतिहासिकता	36-42
मन्त्र और मातृकाएँ	43-56
महामन्त्र णमोकार और ध्वनि विज्ञान	57-83
णमोकार मन्त्र और रग विज्ञान	84-105
योग और ध्यान के सन्दर्भ में णमोकार मन्त्र	106-118
महामन्त्र णमोकार अर्थ, व्याख्या [पदक्रमानुसार]	119-139
णमोकार मन्त्र का माहात्म्य एवं प्रभाव	140-160

लेखक-परिचय

नाम—रवीन्द्रकुमार जैन

जन्म—15-12-1925—ग्रांसी (उ० प्र०)

शिक्षा—जैन सिद्धान्त शास्त्री, काव्यतीर्थ, एम० ए० (हिन्दी एवं संस्कृत),
पी-एच० डी०, डी० लिट०

शैक्षिक सेवा—पंजाब, आगरा, तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) एवं मद्रास विश्व
विद्यालयों में कुल 35 वर्ष तक स्नातकोत्तर एवं शोध
स्तरीय अध्यापन किया। सन् 1985 में दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार समा के विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर
के रूप में सेवावकाश ग्रहण किया।

35 छात्रों ने पी-एच० डी०, तथा 50 छात्रों ने एम० फिल्०
उपाधियाँ आपके निदेशन में प्राप्त की।

साहित्य, संस्कृति एवं समाज से सम्बन्धित लगभग 200
लेख प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं, स्मारिकाओं में प्रकाशित।
एक सशक्त कवि, लेखक, वक्ता एवं प्राध्यापक के रूप में
ख्याति अर्जित।

प्रमुख प्रकाशित ग्रन्थ

1	कविवर बनारसीदास	शोध	1964
2.	तप्त सहर	स्वकाव्य	1965
3.	उपन्यास सिद्धान्त और संरचना	समीक्षा	1972
4	बिहारी नवनीत	समीक्षा	1972
5.	जन मानस	स्व काव्य	1972
6	साहित्यिक अनुसंधान के आयाम	समीक्षा	1975
7.	साहित्यालोचन के सिद्धान्त	काव्य शास्त्र	1989
8.	साक्षात्कार	काव्य	1990
9	बालशौरिरेड्डी का औप० कृतित्व	समीक्षा	1991
11.	A Scientific Treatise on Great Namokar Mantra		1993
11	महामन्त्र नमोकार : वैज्ञानिक अन्वेषण	समीक्षा	1993

धर्म और उसकी आवश्यकता

मन, वाणी और शरीर के द्वारा किया गया अहिंसात्मक एव निर्माणकारी आचरण ही धर्म है। मन में, वचन में और क्रिया में पूर्णतया एकरूपता होने पर ही किसी विषय में स्थिरता और निर्णयिकता आ सकती है। मसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुःख से बचना चाहते हैं। उसी सुख प्राप्ति की होडा-होडी में मानव विश्व का सब कुछ किमी भी कीमत पर प्राप्त कर लेना चाहता है। परन्तु ससार-सग्रह का तो अन्त नहीं है। प्रायः बहुत बाद में हम यह अनुभव करते हैं कि सुख मसार को पाने में नहीं अपितु त्यागने में है। जीवन की सार्थकता निजी पवित्रता के साथ दूसरों के लिए जीने में है। यदि ससार के वैभव में सुख होता तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण और प्रतिनारायण आदि उसको तृणवत् त्यागकर वैराग्य का जीवन क्यों अपनाते ? अतः स्पष्ट है कि मानव का जीव मात्र के प्रति अहिंसक एव हितकारी आचरण ही धर्म है। विश्व के सभी धर्मों में, धर्म का सार यही है। इसी सार को अपने-अपने ढंग से सब धर्मों ने परिभाषित किया है। जैन धर्म में भी कही आत्मा की विशुद्धता पर बल दिया गया है और कही आचरण की विशुद्धता पर, भेद केवल बलाबल का है। हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो यह भेद सभी जैन-शाखाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा। धर्म बोझ नहीं है, वह जीवन की सम्पूर्ण सहजता है। निर्विकार आत्मा की सहजावस्था ऊर्ध्व-गमन है—आध्यात्मिक मूल्यों का विकास है। मानव जीवन की उत्कृष्ट अवस्था है आत्म-साक्षात्कार अर्थात् हमारा अपनी निजता में लौटना। निजता में लौटना सयम द्वारा ही संभव है। कल्पसूत्र की परिभाषा दृष्टव्य है—“सयम मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले जिससे समर्थ बनते हैं, वह कल्प कहलाता है। उस कल्प की निरूपणा करने वाले शास्त्र को ‘कल्प सूत्र’ कहते हैं।” हमारे शास्त्रों में धर्म को बहुविध परिभाषित किया है—यथा-‘वत्थु सहावो धम्मो’ अर्थात् वस्तु का स्वभाव (सहज जीवन) ही धर्म है। तत्त्वार्थ सूत्र में

“सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्राणिमोक्षमार्गं” अर्थात् सम्यक्दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का एकीकृत त्रिक ही मोक्षमार्ग है—धर्म है।

मानव मात्र में भावना के दो स्तर होते हैं। ऐन्द्रिक सुखों की ओर आकृष्ट करने वाले भाव—हीन भाव कहलाते हैं। इनमें तात्कालिक आकर्षण और प्रत्यक्ष सुख क्षणिकता है/मिलता है अतः मानव इनसे प्रभावित होकर इनका अनुचर बन जाता है। दूसरे भाव आत्मिक स्तर के उच्च भाव हैं। इनमें त्वरित सुख नहीं है। धीरे-धीरे इनमें से स्थायी सुख प्राप्त होता है। ये भाव हैं—अहिंसा, दया, क्षमा, वात्सल्य, त्याग, तप, मयम एव परसेवा। उच्च स्तरीय भावों में प्रवृत्ति कम ही होती है। ज्यो-ज्यो ससार में भोग, विलास की सामग्री का अम्बार जुटता है, त्यों-त्यों मानव की लौकिक प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। आज गत युगों की तुलना में हमारी सभ्यता (भौतिक जिजीविषा) बहुत अधिक विकसित हो चुकी है। अनाज उत्पादन, शस्त्र निर्माण, औद्योगिक विकास, चिकित्सा विज्ञान, यातायात के साधन, दूरदर्शन आदि के आविष्कारों ने आज के मानव को इतना सुविधाजीवी बना दिया है, इतना सासारिक और पशु बना दिया है कि बस वह एक यन्त्र का अंश मात्र बनकर रह गया है। वह जीवन के, नये मूल्य बना नहीं पाया है और पुराने मूल्यों को हीन और अनुपयोगी समझकर छोड़ चुका है। वह विश्व की तरह अनिश्चितता में लटक रहा है। दो विश्व युद्धों ने उसके जीवन में अनास्था, निराशा और अनिश्चितता भर दी है। वह अज्ञात और अनिर्दिष्ट दिशाओं में भागा चला जा रहा है। आशय यह है कि आज का मानव जीवन मूल्यों एवं आध्यात्मिक मूल्यों की असंगति और अनिश्चितता से बड़ी तेजी से गुजर रहा है। इस प्रसंग में महाकवि भर्तृहरि का एक प्रसिद्ध पद्य उदाहरणीय है—

“अज्ञः सुखमाराध्यः, सुखतर माराध्यते विशेषज्ञः।

ज्ञानं लब्धुं बुद्धिबन्धं, ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति॥”

नीतिसतक-3

अर्थात् मूर्ख व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ को संकेत भाव से समझाया जा सकता है, किन्तु जो अर्धज्ञानी है उसे ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते हैं। स्पष्ट है कि आधुनिक मानव तृतीय विश्वयुद्ध के ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। कभी—किसी क्षण में वह

भस्म हो सकता है। अतः आज उसे धार्मिक जिजीविषा की-आध्यात्मिक जिजीविषा की गतयुगो की अपेक्षा अत्यधिक आवश्यकता है। हम सदर्म में एक अत्यन्त सटीक उदाहरण दृष्टव्य है—

औरगज़ेब ने अपने एक पत्र में अपने अध्यापक को लिखा है, “तुमने मेरे पिता शाहजहा से कहा था कि तुम मुझे दर्शन पढ़ाओगे। यह ठीक है, मुझे भली-भाँति याद है कि तुमने अनेक वर्षों तक मुझे वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसे अनेक अव्यक्त प्रश्न समझाए, जिनसे मन को कोई सन्तोष नहीं होता और जिनका मानव समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी थोथी धारणाएं और खाली कल्पनाएं, जिनकी केवल यह विशेषता थी कि उन्हें समझ पाना बहुत कठिन था और भूल जाना बहुत सरल—क्या तुमने कभी मुझे यह सिखाने की चेष्टा की कि शहर पर घेरा कैसे डाला जाता है या सेना को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? इन वस्तुओं के लिए मैं अन्य लोगों का आभारी हूँ, तुम्हारा बिलकुल नहीं।” आज जो संसार इतनी सकटापन्न स्थिति में फंसा है, वह इसलिए कि वह ‘शहर पर घेरा डालने’ या ‘सेना को व्यवस्थित करने’ के विषय में सब कुछ जानता है और जीवन के मूल्यों के विषय में, दर्शन और धर्म के केन्द्रीभूत प्रश्नों के सम्बन्ध में, जिनको कि वह थोथी धारणा और कोरी कल्पनाएँ कहकर एक ओर हटा देता है, बहुत कम जानता है।*

विवेक पुष्ट आस्था धर्म की रीढ़ है। हम अनेक धार्मिक तत्वों को प्रायः ठीक समझे बगैर ही उन्हें तुच्छ और अनुपादेय कहकर उपेक्षित कर देते हैं। विद्या प्राप्ति के पूर्व और विद्या प्राप्ति के समय तथा बाद में भी विनय गुण की महती आवश्यकता है। महामन्त्र णमोकार इसी नमन गुण का महामन्त्र है। उपाध्याय अमर मुनि जी ने अपनी पुस्तक ‘महामन्त्र णमोकार’ में लिखा है—“मनुष्य के हृदय की कोमलता, समरसता, गुण-प्राहकता एवं भावुकता का पता तभी लग सकता है जबकि वह अपने से श्रेष्ठ एवं पवित्र महान् आत्माओं को भक्ति भाव से गद्गद् होकर नमस्कार करता है, गुणों के समक्ष अपनी अहता को त्यागकर गुणी के चरणों में अपने आपको सर्वतोभावेन अर्पित कर देता

* ‘धर्म और समाज’ पृ० 5—डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (हिन्दी अनुवाद)।

है।" जैन साधना पद्धति जीवत्व से प्रारम्भ होकर आत्मोपलब्धि (मोक्ष प्राप्ति) में पर्यवसित होती है। जैन साधना का मूलाधार इन्द्रिय सयम एवं मनोनियन्त्रण है। महामन्त्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

उक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मानव जाति को धर्म की आवश्यकता सदा से रही है और आज की परिस्थिति में सर्वाधिक है। आज मानव जाति के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों में विघटन बढ़ता जा रहा है और सभ्यता के नित नये आडम्बरो से वह स्वयं को विवश भाव से जकड़ती जा रही है। अतः सांसारिक और आध्यात्मिक मूल्यों की इस स्थिति को केवल धर्म ही सम्हाल सकता है, वह ही सन्तुलन दे सकता है।

धर्म व्यक्ति को समाज या राष्ट्र की इकाई मानता है और उसके विकास में सामाजिक विकास का सहज आदर्श देखता है, वह प्रत्येक व्यक्ति की महानता की संभावना में विश्वास करता है। पूँजीवादी व्यवस्था अन्तःकरण की स्वाधीनता और स्वाभाविक अधिकारों की बात करके शोषण करती रहती है। दूसरी ओर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद में पदार्थ को प्राथमिकता देकर चेतन तत्त्व को उसका उपजात माना गया है और अन्त में सामाजिक व्यवस्था और विकास को ही महत्व दिया गया है, व्यक्तिगत स्वाधीनता को नहीं। यान्त्रिक भौतिकवाद में तो जीव-तत्त्व को भी पदार्थ के रूप में ही स्वीकार किया गया है। अतः मार्क्सवाद में समाज को बदलकर ही व्यक्ति को बदलने की प्रक्रिया है। व्यावहारिक विज्ञान और तकनीकी विज्ञान जिनके आविष्कार से मानव बुद्धि की प्रकृति पर विजय सिद्ध हुई है। इनका सामान्य मानव पर ठीक उल्टा प्रभाव पड़ा है कि इन यन्त्रों का दासानुदास बन गया है। मानव ऊर्जा का यन्त्रीकरण हो गया है। स्पष्ट है कि आज का मानव एक खोखला एवं उद्देश्यहीन जीवन जी रहा है। आत्मा की महानता का आदर्श आज लुप्त सा हो गया है। "आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत्" का आदर्श आज केवल ऐतिहासिक महत्व की चीज बनकर रह गया है। यद्यपि आज संस्कृति और धर्म के नाम पर कुछ खद्योती कार्य होते हैं, पर इनसे कल्मष की जमी मोटी परते कैसे घट-कट सकती है? अतः आज मानव जाति की भीतरी ताकतों को बचाने के लिए धर्म को

सर्वथा नये चैतन्य के साथ उभरना है। यदि और विलम्ब हुआ तो फिर मानव उस पाशविक घरातल पर पहुँच चुका होगा, जहाँ से उसे आत्मा का स्वर सुनाई ही नहीं देगा। भौतिक विकास और उपलब्धियों का पूर्ण स्वामी होकर भी मानव ने इनकी पराधीनता स्वीकार कर ली है। मानव चरित्र का ऐसा पतन इस युग की सबसे बड़ी क्षयकरी दुर्घटना है।

धर्मरूप—मन्त्रों का प्रमुख महत्व उनकी पारलौकिकता एवं अध्यात्म-दृष्टि में है। लौकिक-मंगल की पूर्ण प्राप्ति उससे संभव है परन्तु वह गौण है। वास्तव में अति सक्षेप में—सूत्र रूप में मन्त्रों द्वारा ही किसी धर्म को समझा जाता है। जब-जब कोई धर्म लुप्त होता है तो केवल मन्त्रों की ही जिह्वास्थता शेष रहती है और हम कालान्तर में अपने अतीत से पुनः जुड़ जाते हैं। जैन महामन्त्र अनाद्यनन्त है। उसमें जैन धर्म का समस्त आचार-विचार पूर्णतया अन्तःस्यूत है □

मन्त्र और मन्त्रविज्ञान

शब्द अथवा शब्दों में मस्थापित दिव्यत्व एवं आध्यात्मिक ऊर्जा ही मन्त्र है। किसी ऋषि अथवा स्वयं ईश्वर-नीर्थकर द्वारा अपनी तप पून वाणी में इन मन्त्रों की रचना की जाती है। इन मन्त्रों का प्रभाव युग-युगान्तर तक बराबर बना रहता है। मन्त्र में निहित शब्द, अर्थ और स्वयं मन्त्र साधन है। मन्त्र के द्वारा शुद्धतम आत्मोपलब्धि (मुक्ति) एवं लौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। मन्त्र का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक विशुद्धता ही है। मन्त्र में निहित ईश्वरीय गुणों और शक्तियों का पवित्र मन और शुद्ध वचन से मनन एवं जप करने से मानव का सभी प्रकार का त्राण होता है और उसमें अपार बल का संचय होता है। “शब्दों में सम्पुटित दिव्यता ही मन्त्र है। मन्त्र के निम्नलिखित अंग होते हैं—मन्त्र का एक अंग ऋषि होता है। जिसे इस मन्त्र के द्वारा सर्वप्रथम आत्मानुभूति हुई और जिसने जगत् को यह मन्त्र प्रदान किया। मन्त्र का द्वितीय अंग छन्द होता है जिससे उच्चारण विधि का अनुशासन होता है। मन्त्र का तृतीय अंग देवता है जो मन्त्र का अधिष्ठाता है। मन्त्र का चतुर्थ अंग बीज होता है जो मन्त्र को शक्ति प्रदान करता है। मन्त्र का पंचम अंग उसकी समग्र शक्ति होती है। यह शक्ति ही मन्त्र के शब्दों की क्षमता है। ये सभी मिलकर मानव को उपास्य देवता की प्राप्ति करवा देने हैं।”¹ मन्त्र केवल आस्था पर आधारित नहीं है। इनमें कोरी कपोल-कल्पना या चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति नहीं है। मन्त्र वास्तव में प्रवृत्ति की ओर नहीं अपितु निवृत्ति की ओर ही मानव की चित्त-वृत्तियों को निर्दिष्ट करते हैं। मन्त्रविज्ञान को समझकर ही मन्त्र क्षेत्र में आना चाहिए। “शब्द और चेतना के घर्षण से नई विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। मन्त्रविज्ञान इसी धार्मिक विद्युत ऊर्जा पर आधारित है।”² मन्त्र से वास्तव में

1. ‘कल्याण’—उपासना अंक—1974

2. ‘योग & शान्ति की खोज’ पृ० 30—साध्वी राजीमती

हम शक्ति बाहर से प्राप्त नहीं करते अपितु हमारी सुषुप्त अपराजेय चैतन्य शक्ति जागृत एवं सक्रिय होती है।

मन्त्र का व्युत्पत्त्यर्थ एवं व्याख्या :

मन्त्र शब्द सस्कृत भाषा का शब्द है। इस शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की जा सकती है और कई अर्थ भी प्राप्त किए जा सकते हैं—

मन्त्र शब्द 'मन्' धातु (दिवादि गण) में ण् (त्र) प्रत्यय तथा घञ् प्रत्यय लगाकर बनता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ होता है—जिसके द्वारा (आत्मा का आदेश) अर्थात् स्वानुभव या साक्षात्कार किया जाए वह मन्त्र है।¹

दूसरी व्युत्पत्ति में मन् धातु का 'विचारपरक' अर्थ लगाया जा सकता है और तब अर्थ होगा—मन्त्र वह है जिसके द्वारा आत्मा की विशुद्धता पर विचार किया जाता है।

तीसरी व्युत्पत्ति में मन् धातु को सत्कारार्थ में लेकर अर्थ किया जा सकता है—मन्त्र वह है जिसके द्वारा महान् आत्माओं का सत्कार किया जाता है।

इसी प्रकार मन् को शब्द मानकर (क्रिया न मानकर) त्राणार्थ में त्र प्रत्यय जोड़कर पुल्लिङ्ग मन्त्रः शब्द बनाने से यह अर्थ प्रकट होता है कि मन्त्र वह शब्द शक्ति है जिससे मानव मन को लौकिक एवं पारलौकिक त्राण (रक्षा) मिलता है।²

मन्त्र वास्तव में उच्चरित किए जाने वाला शब्द मात्र नहीं है। उच्चार्यमान मन्त्र, मन्त्र नहीं है। मन्त्र में विद्यमान अनन्त एवं अपराजेय अध्यात्म शक्ति परमेष्ठी शक्ति एवं दैवी शक्ति ही मन्त्र है। अतः मन्त्र शब्द में मन् + त्र ये दो शब्द क्रमशः मनन-चिन्तन और त्राण अर्थात् रक्षा और शुभ का अर्थ देते हैं।³ मनन द्वारा मन्त्र पाठक को

1. मन् धातु के अनेक अर्थ हैं—यथा—(1) आदेश ग्रहण, (2) विचार करना, (3) सम्मान करना।
2. मन् शब्द को सज्ञा मानने पर उसका अर्थ होगा—मानव-मन को जिससे त्र अर्थात् त्राण (रक्षा एवं शान्ति) मिले।
3. "वर्णात्मको न मन्त्रो, दशमुजदेहो न पञ्चवदनोऽपि।

सकल्पपूर्वं कोटी, नादोत्सासो मबेन्मन्त्रः ॥" महार्थ भजरी— पृ० 102

पंच परमेष्ठी के महान् गुणों की अनुभूति होती है। इससे शक्तिशाली होकर वह कष्टप्रद सासारिकता से त्राण पाने में समर्थ होता है।

मन्त्र शब्द का एक विशिष्ट अर्थ भी ध्यान देने योग्य है। मन अर्थात् चित्त की त्र अर्थात् तृप्त अवस्था अर्थात् पूर्ण अवस्था अर्थात् आत्म साक्षात्कार की परमेष्ठी तुल्य अवस्था ही मन्त्र है। वास्तव में चित् शक्ति चैतन्य की सकुचित अवस्था में चित्त बनती है और वहीं विकसित होकर चित् (विशुद्ध आत्मा) बनती है।* “चित्त जब बाह्य वेद्य समूह को उपसंहृत करके अन्तर्मूख होकर चिद्रूपता के साथ अभेद विमर्श सम्पादित करता है तो यही उसकी गुप्त मन्त्रणा है जिसके कारण उसे मन्त्र की अमिथा मिलती है। अतः मन्त्र देवता के विमर्श में तत्पर तथा उम देवता के साथ जिसने सामरस्य प्राप्त कर लिया है ऐसे आराधक का चित्त ही मन्त्र है, केवल विचित्र वर्ण सघटना ही नहीं।” वैदिक परम्परा के अन्तर्गत समस्त मन्त्रों को त्रितत्त्वों का सगठित रूप स्वीकार किया गया है। इन तीनों तत्त्वों के बिना किसी वस्तु और मन्त्र की रचना हो ही नहीं सकती। ये तीन तत्त्व हैं—शिव, शक्ति और अणु (आत्मा)।

“शिवात्मकाः शक्तिरूपाज्ञया मन्त्रास्तथाणवा ।

तत्त्वत्रय विभागेन, वर्तन्ते ह्यमितोजसः॥”

नेत्र तन्त्र—19

मन्त्रों के भेद—

वैदिक परम्परा और थमण (जैन) परम्परा में मन्त्रों का सर्वप्रथम आधार मूलमन्त्र अथवा महामन्त्र है। महामन्त्र के गर्भ से ही अन्य मन्त्र जन्म लेते हैं। ओम् (ॐ) पर दोनों परम्पराओं की गहरी आस्था है। इसका अर्थ अपने-अपने ढंग में दोनों ने किया है। शारदातिलक, राघव भट्टीया एवं सौभाग्य भास्कर ग्रन्थों में वैदिक (शैव-वैष्णव) परम्परा के मन्त्रों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। डॉ० शिवशंकर अवस्थी ने उक्त ग्रन्थों की सहायता से मन्त्र-भेदों को विद्वत्पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। मन्त्रों को प्रमुख पांच वर्गों में विभाजित किया गया है—

* ‘मन्त्र और मातृकाओं का रहस्य’ पृ० 190-191—ले० डॉ० शिवशंकर अवस्थी।

- 1 पुरुष मन्त्र, स्त्री मन्त्र, नपुसक मन्त्र ।
- 2 सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, अरि मन्त्र ।
- 3 पिण्ड, कर्तरी, बीज, माला मन्त्र ।
- 4 सात्विक, राजस, तामस ।
- 5 सावर, डामर ।

पुरुष मन्त्र उन्हें कहते हैं जिनका देवता पुरुष होता है।¹ पुरुष देवता के मन्त्र सौर कहलाते हैं और स्त्री देवता से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र भौम्य । जिन मन्त्रों का देवता स्त्री होती है उन्हें विद्या कहते हैं । सामान्यतया तो सभी को मन्त्र ही कहा जाता है।² जिन मन्त्रों के अन्त में 'हु' और 'फट्' रहना है उन्हें पु० मन्त्र, और दो रू इस वर्ण से जिस मन्त्र की समाप्ति हो उसे स्त्री मन्त्र कहते हैं।³ नमः से समाप्त होने वाले मन्त्र नपुसक मन्त्र कहलाते हैं। 'प्रयोगसार' का मत इससे कुछ भिन्न है। उनके अनुसार वषट् और फट् से समाप्त होने वाले मन्त्रों को पुरुष, वीषट् और स्वाहा से स्त्री तथा 'हु' नमः से समाप्त होने वाले मन्त्रों को नपुसक कहा गया है। एक अक्षरी मन्त्र पिण्ड मन्त्र, दो अक्षरी वाले कर्तरी मन्त्र और तीन से लेकर नौ वर्गों तक के मन्त्र बीज मन्त्र कहलाते हैं। इससे बीस वर्ण पर्यन्त के मन्त्र, मन्त्र के ही नाम से जाने जाते हैं। इससे अधिक वर्ण सख्या वाले मन्त्र माला मन्त्र कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त मन्त्रों के छिन्न, उद्ध, शक्तिहीन आदि शताधिक अन्य भेद भी होते हैं। ये सभी यहा प्रासंगिक नहीं हैं। उक्त विवरण केवल तुलनार्थ एव ज्ञानार्थ उद्धृत किया गया है।

मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र—इन तीनों की सानुपातिक सयुक्त क्रिया ही किसी साधक को पूर्णता तक पहुँचाती है। केवल मन्त्र की साधना

1 मोरा पु० देवता मन्त्रास्ते च मन्त्रा प्रकीर्तिता ।

सौम्या स्त्री देवतास्तद्बद्धविद्यास्ते इति विधृत ॥

(शारदा तिलक—राघवी टीका पु० 79)

2 पुस्त्री नपुसकात्मानो मन्त्राः सर्वे समीरिता ।

मन्त्रा पुदेवता ज्ञेया विद्या स्त्रीदेवता स्मृता ॥58॥

(शारदा तिलक तन्त्र 2 पटल)

3 पु० मन्त्राः हुम्फडान्ता स्यु द्विठान्ताश्च स्त्रियो मता ।

नपुसका नमोऽन्ताः स्वरित्युक्ताः मन्त्रास्त्रिधा ॥58॥ बही

से आशिक लाभ ही होगा। मन्त्र कुछ विशिष्ट परम प्रभावी शब्दों से निर्मित वाक्य होता है। कभी-कभी यह केवल शब्द मात्र ही होता है। यन्त्र वह पात्र (धातु निर्मित, पत्र या कागज) है जिसमें सिद्ध मन्त्र टंकित, अंकित या वेष्टित रहता है। यह एक साधन है। तन्त्र का अर्थ है विस्तार करने वाला अर्थात् मन्त्र की शक्ति को रासायनिक प्रक्रिया जैसा विस्तार एवं चमत्कार देने वाला। मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र ये तीनों भीतर से बाहर आने की प्रक्रिया हैं—बिन्दु के सिन्धु में बदलने का क्रम है। मन में स्थित मन्त्र मुख में आकर यन्त्रस्थ हो जाता है और वाणी में प्रस्फुटित होकर (तन्त्रित होकर) मुद्रित-प्रकाशित हो जाता है।

सम्पूर्ण मन्त्रों की सख्या सात करोड़ मानी गयी है। वैदिक परम्परा के अनुसार सभी मन्त्र शिव और शक्ति द्वारा कीलित हैं। बौद्ध परम्परा में भी मन्त्रों का और तन्त्रों का सुदीर्घ चक्र है। जैन शास्त्रों में मन्त्रों की अति प्राचीन एवं विशाल परम्परा है। मन्त्रकल्प, प्रतिष्ठाकल्प, चक्रेश्वरीकल्प, ज्वालामालिनीकल्प, पद्मावतीकल्प, सूरिमन्त्रकल्प, वाग्वादिनीकल्प, श्रीविद्याकल्प, वर्द्धमानविद्याकल्प, रोगापहारिणीकल्प आदि अनेक कल्प ग्रन्थ हैं। ये सभी मन्त्र एवं तन्त्र प्रधान ग्रन्थ हैं।

मन्त्र शास्त्रों में तीन मार्गों का उल्लेख है। ये हैं—दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग और मिश्र मार्ग। **दक्षिण मार्ग**—सात्त्विक देवता की सात्त्विक उद्देश्य से और सात्त्विक उपकरणों से की गई उपासना दक्षिण उपासना या सात्त्विक उपासना कहलाती है। **वाम मार्ग**—पञ्च मकार-मदिरा, मांस, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा—इनके आधार पर भैरवी चक्रों की योजना होती थी। **मिश्र मार्ग**—इसके अन्तर्गत परोक्ष रूप से पञ्चमकारों को तथा दक्षिण मार्ग की उपासना पद्धति को स्वीकार किया गया है। वास्तव में यह मार्ग व्यर्थ ही रहा। मार्ग तो दो ही रहे। मन्त्र शास्त्र में प्रमुख तीन सम्प्रदाय हैं—केरल, काश्मीर और गौण। वैदिक परम्परा केरल-सम्प्रदाय के आधार पर चली। बौद्धों में गौड सम्प्रदाय का प्रभाव रहा। जैनो का अपना स्वतन्त्र मन्त्र शास्त्र है परन्तु काश्मीर परम्परा का जैनो पर व्यापक प्रभाव है।

मन्त्र में स्वरूप-विवेचन से यह बात सुस्पष्ट है कि मन्त्र, अर्थ और शब्द के संश्लिष्ट माध्यम से हमें अध्यात्म में ले जाता है अर्थात्

हम अपने मूल स्वरूप में उतरने लगते हैं। यह निर्विकार अवस्था जीवन की चरम उपलब्धि है। मन्त्र की भाषा, नादशक्ति और ध्वनि तरंग का सामान्य जीवन की भाषा से और व्याकरण की भाषा से बहुत अन्तर है। सामान्य भाषा और व्याकरण की भाषा तो सार्थक और सीमित होती है, वह मन्त्र की अनन्त अर्थ महिमा और ध्वनि विस्तार को धारण नहीं कर सकती। यही कारण है कि मन्त्र में उसकी ध्वन्यात्मकता का बहुत महत्त्व है। ध्वनि का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में बहुत अधिक अर्थ है। श्री जैनेन्द्रजी ने कहा है कि सार्थक भाषा में मन्त्र शक्ति कठिनाई से उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि वह अर्थ तक सीमित रहती है। जिसमें ध्वनि और नाद है यह असीमित है। उसमें अनन्त शक्ति भी डाली जा सकती है।

मन्त्रविज्ञान :

मन्त्रविज्ञान से तात्पर्य है मन्त्र को समझने की विशिष्ट ज्ञानात्मक प्रक्रिया। यह प्रक्रिया विश्वास और परम्परा को त्यागकर ही आगे बढ़ती है। इस विज्ञान का कार्य है मन्त्र के पूर्ण स्वरूप और प्रभाव को प्रयोग के धरातल पर घटित करके उसकी वास्तविकता स्थापित करना। जब तक अध्ययनकर्ता तटस्थ एवं रचनात्मक दृष्टि से सम्पन्न नहीं है तब तक वह इस प्रक्रिया में सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार मन्त्रविज्ञान का दूसरा महत्त्वपूर्ण विज्ञान रहस्य है उसमें निहित (मन्त्र में निहित) अर्थ, भाषा, भाव एवं चैतन्य के ऊर्ध्वोत्थान की निधि को विभिन्न स्तरों पर समझना। आशय यह है कि मन्त्र के बहुमुखी चैतन्य की गुणात्मक व्यवस्था को व्यवस्थित होकर समझना मन्त्र-विज्ञान है।

अनुभूति-जन्य ज्ञान निश्चित रूप से चिन्तन और सिद्धान्त-प्रभूत ज्ञान से अधिक विश्वसनीय, प्रत्यक्ष एवं व्यापक है। मन्त्रविज्ञान में भी हम ज्यों-ज्यों मन्त्र की गहराई में उतरेंगे हमारा बौद्धिक एवं सैद्धान्तिक चिन्तन छूटता जाएगा और एक विशाल अनुभूति हम में उभरती जाएगी। मन्त्रविज्ञान वास्तव में विश्लेषण से सन्श्लेषण की प्रक्रिया है। अहंकार का पूर्णत्व में विलय मन्त्रविज्ञान द्वारा स्पष्ट होता है। अतः मन्त्रविज्ञान को समझने के चार स्तर हैं—1. भाषा का

स्तर, 2. अर्थ का स्तर, 3 ध्वनि का स्तर—नाद का स्तर, व्यजना शक्ति का स्तर, 4 सम्मिश्रण—फलितार्थ ।

भाषा का स्तर :

यदि उदाहरण के लिए हम णमोकार मन्त्र को ही ले तो जब पाठक या भक्त पहली बार मन्त्र को पढ़ता है या सुनता है तो वह सामान्यतया मन्त्र का प्रचलित भाषा रूप ही जान पाता है और उसके साथ-साथ सामान्य अर्थ-बोध को जानने के लिए कुछ सचेष्ट होता है । यहा भाषा का अर्थ है रचना का शरीर और उससे प्रकट रूपात्मक या ध्वन्यात्मक सम्मोहन । यह किसी रचना को जानने की पहली और सामान्य स्थिति है ।

अर्थ का स्तर :

दूसरी, तीसरी, चौथी बार जब हम मन्त्र को पढ़ते या जपते हैं और ममज्ञान का प्रयत्न करते हैं तो हम शब्दों के स्थूल अर्थ के परिवेश में—परिचित अर्थ के परिवेश में चले जाते हैं । णमोकार मन्त्र में अर्थ के स्तर पर अरिहन्तों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो आदि—अर्थ से हम परिचिन होते हैं । इससे हमारा मन्त्र से कुछ गहरा नाता जुड़ता है, परन्तु अभी पूर्णता दूर है । यह स्तर तो एक साधारण एवं अविकसित मस्तिष्क का है । अविकसित मानसिकता 50 वर्ष के व्यक्ति में भी हो सकती है । दूसरी ओर 10 वर्ष का बालक भी प्रत्युत्पन्नमति के कारण मानसिक स्तर पर विकसित हो सकता है । यह तो हम नित्यप्रति देखते ही हैं कि कई व्यक्ति जीवन भर अर्थ के स्थूल स्तर में कोन्हू के बैल की तरह घूमते रहते हैं । उनकी मानसिकता का एक स्तर बन जाता है ।

ध्वनि का स्तर :

काव्य शास्त्र शब्द शक्तियों का विवेचन है । ये शब्द शक्तियाँ तीन हैं—अभिधा, लक्षणा और व्यजना । सौन्दर्य प्रधान एवं जीवन की गम्भीर अनुभूति के विषय को प्रायः व्यजना द्वारा ही प्रकट किया जाता है । इससे उसकी मुन्दरता बढ़ती है और मूल भाव अति प्रभावी

होकर प्रकट होता है। हर व्यक्ति व्यंजना को ग्रहण नहीं कर पाता है। व्यंजना को ही प्रकारान्तर से ध्वनि कहा गया है।

श्री रामचरित मानस के बालकाण्ड में सीताजी की एक सखी जनक वाटिका में आए हुए राम और लक्ष्मण को देखकर आनन्दमग्न होकर सीता और अन्य सखियों से कह रही है—

“देखन बाग कुंअर दोउ आए, वय किसोर सब भांति सुहाए।
श्याम गोरि किमि कहौ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥”*

अर्थात् दो कुमार बाग देखने आए हैं। उनकी किशोरावस्था है, वे प्रत्येक दृष्टि से सुन्दर हैं। वे श्याम और गौरवर्ण के हैं। उनका वर्णन मैं कैसे करूँ? वाणी के नैन नहीं और नैन बिना वाणी के हैं। इस चौपाई का सामान्य अर्थ तो स्पष्ट है ही, परन्तु चतुर्थ चरण में जो भाव व्यंजना द्वारा व्यक्त हुआ है, उसे केवल मर्मज्ञ ही समझ सकते हैं। राम और लक्ष्मण के लोकोत्तर रूप को आखों ने देखा है—अतः आखें ही पूरी तरह बताना सकती हैं, परन्तु आंखों के पास जिह्वा नहीं है, कैसे कहे? उधर जिह्वा ने देखा नहीं है—देख ही नहीं सकती—कैसे बोले? सब कुछ कह दिया और लगता है कुछ नहीं कहा। राम-लक्ष्मण का सौन्दर्य अनिर्वचनीय है, मनसा-वाचा परे है। अनुभूति का विषय है। इस ध्वन्यात्मकता को समझे बिना उक्त चरण का आनन्द नहीं आ सकता। यही बात मन्त्र की भाव गरिमा में है। आम आदमी अर्थ के साधारण स्तर की ही जीवन भर परिक्रमा करता रहता है और उसका मन्त्र की आत्मा से तादात्म्य नहीं हो पाता है।

ध्वनि का जहाँ नादमूलक अर्थ है वहाँ मन्त्र के उच्चारण स्तरों का ध्यान रखकर ही उसका पूरा लाभ लिया जा सकता है। मन्त्र विज्ञान में भक्त की चेतना और मन्त्रोच्चार से उत्पन्न ध्वनि तरंग जब निरन्तर घर्षित होते हैं तो समस्त शरीर, मन और प्राणों में एक अद्भुत कम्पन आस्फालित होता है। धीरे-धीरे इस कम्पन से एक वातावरण—मन्त्रमयता का वातावरण निर्मित होता है और भक्त उसमें पूर्णतया लीन हो जाता है। यह लीन होने की सम्पूर्णता ही मन्त्र का साध्य है।

* रामचरित मानस—बालकाण्ड—पृ० 232

हमारे आचार्यों, कवियों और महान् पुरुषों ने वाणी की महिमा का बहुविध गान किया है—

कबीर—ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय ।

औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होय ॥

तुलसी—तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुं ओर ।

वशीकरण इक मन्त्र है, तज दे वचन कठोर ॥

शब्द का दुखात्मक प्रभाव इतना अधिक होता है कि आदमी जीते जी मर जाता है, और शब्द के मुखात्मक प्रभाव में आदमी मरता हुआ भी जी उठता है। शब्द ब्रह्म की महिमा अपार है। कहा है कि तलवार का घाव भर सकता है लेकिन बाग्बाण का कभी नहीं। स्पष्ट है कि वाणी में अमृत और विष दोनों हैं। समस्त विश्व पर ध्वनि का प्रभाव देखा जा सकता है। वाणी के वातक प्रभाव पर एक प्रसंग प्रस्तुत है—

एक बार लदन की एक प्रयोगशाला में वाणी और मनोविज्ञान के दबाव पर एक प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति के शरीर के पूरे खून को क्रय किया गया। मूल्य यह था कि उसके परिवार का पूरा भरण-पोषण सरकार करेगी। उस व्यक्ति को लिटा दिया गया और पीछे एक नली द्वारा खून को बूद-बूद करके निकालने का काम शुरू हुआ। जब काफी समय हो गया तो डाक्टरों ने कहा कि इतने खून के निकलने के बाद तो इस व्यक्ति को मर ही जाना चाहिए था, आश्चर्य है, शायद दो-चार मिनट में मर जाएगा। ये शब्द सुनते ही वह आदमी तुरन्त मर गया। वास्तव में उसके शरीर से रक्त की एक बूद भी नहीं निकाली गयी थी। बस उसके पीछे से पानी की बूद गिरायी जा रही थी। यह मन पर वाणी का और मानसिकता का दबाव था।

मन्त्र की सम्पूर्ण ध्वन्यात्मकता शरीर के कण-कण में व्याप्त होकर आत्मा के भीनरी लोक से सम्पर्क करती है और उसे उसकी विशुद्धता का लोकोत्तर दर्शन कराती है। यह बात सुस्पष्ट है कि मन्त्र विज्ञान में आस्था, परम्परा और इतिहास की आत्मा में प्रवेश करके उसे ज्ञान और विवेक के—प्रत्यक्ष प्रयोग के घरातल पर लाकर स्थिरीकरण कराया जाता है। वैज्ञानिक घरातल पर परीक्षित करके ही कुछ बुद्धि जीवियों में आत्मा का उदय होता है। जैन धर्म में विश्रुत पंच नमस्कार

महामन्त्र जहां विशुद्ध विश्वास का विषय रहा है, वहां आज वह विज्ञान की कसौटी पर भी पूरी तरह चौकस उतरा है। उसकी भाषा, उसकी अर्थवत्ता, उसकी भावसत्ता और उसकी ध्वन्यात्मकता को विधिवत् समझकर उसमें दीक्षित होना अधिकाधिक श्रेयस्कर है। पूर्ण तादात्म्य की अवस्था में मौन की महत्ता सुविदित ही है। एक महान् व्यक्ति के मौन में सैकड़ों व्याख्यानो की शक्ति होती है। अतः मन्त्र की मन्त्री आराधना उसके मनन में है। चित्त की पूर्ण विशुद्धता के साथ किया गया मनन और भाव-निमज्जन मन्त्र विज्ञान की कुञ्जी है।

मन्त्र धर्म का बीज है। बीज में वृक्ष के दर्शन करने की क्षमता नर जन्म की समग्र सार्थकता है—

धम्मो मंगलं भुक्तिमण्डलं, अहिंसा संजमो तवो।

देवा वितं नमस्सन्ति, जस्स धम्मो सया मणो॥

धर्म उत्कृष्ट मंगल है, यह अहिंसा, सयम और तप रूप है। जिस मानव का मन इस धर्म में सदा लीन है, उसे देवता भी नमस्कार करने हैं।

मन्त्र को शब्द और ध्वनि के स्तर पर वैज्ञानिक प्रक्रिया से भी समझा जा सकता है अतः मन्त्र विज्ञान को शब्द विज्ञान ही समझना चाहिए। मानव शरीर का निर्माण विभिन्न तत्त्वों से हुआ है। उसमें दो चीजें काम कर रही हैं। सूर्य-शक्ति से हमारे अन्दर विद्युत शक्ति काम कर रही है इसी प्रकार दूसरा सम्बन्ध है सोमरस प्रदाता चन्द्रमा से। इससे हमारा मैग्नेटिक करेण्ट काम कर रहा है। इस मैग्नेटिक करेण्ट की सहायता से मानव के शरीर और मास-पेशियों तक पहुँचा जा सकता है। किन्तु मन की अनन्त गहराई और द्रव्य का शक्ति-बीज इस करेण्ट की पकड़ से परे है। इसके लिए हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों और महात्माओं ने दिव्य शक्ति को आविष्कृत किया। यह दिव्य शक्ति दिव्य कर्ण है। इससे हम सामान्य मन को सुन सकते हैं और सुना भी सकते हैं। जिस प्रकार समुद्र में एक केबल डालकर एक-दूसरे के सवाद को दूर तक पहुँचाया जा सका और बाद में इसी से तार का और फिर बेलतार के तार का मार्ग भी आविष्कृत हुआ। आज तो आप चन्द्रलोक तक अपनी बात प्रेषित कर सकते हैं, बात प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका आदि में एक बहुत बड़ा सेटलाइट स्थिर किया

गया है। समस्त संवाद वहा इकट्ठा हो जाता है और उसे चन्द्रमा तक भेज दिया जाता है, फिर वहा से अलग-अलग स्थानों को संवाद भेजे जाते हैं। इसका आशय यह है कि हम जो शब्द बोलते हैं उनको पकड़ा जा सकता है, पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। उनको गन्तव्य तक पहुँचाया जा सकता है। परन्तु विश्व भर की सभी ध्वनियाँ आकाश-तरंगों में मिलकर कहीं भटक गयी हैं—वे अब भी हैं और उन्हें पकड़ा जा सकता है। यह भी सम्भव है कि आकाश में बिखरी हुई अरिहन्तों और तीर्थंकरों की वाणी भी एक दिन विज्ञान की सहायता से हम सुन सकें। इसी धरातल पर अध्यात्म शक्ति की अति विकसित अवस्था में हम मन्त्र के (बेतार के तार) के माध्यम से अरिहन्तों और तीर्थंकरों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। एक दिव्य कर्ण भी विकसित कर सकते हैं जिससे दिव्य ध्वनि को सुना जा सके। वाणी या भाषा के जो चार स्तर हैं (बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा) वे भी मन्त्र विज्ञान की ध्वनिमूलकता का समर्थन करते हैं। भाषा अपनी भावात्मकता से जन्म लेकर स्थूल शब्दों में ढलती है और फिर धीरे-धीरे अन्ततः उर्मा भावात्मकता में लीन हो जाती है।

मन्त्र विज्ञान में शब्द की महत्ता को हम समझ रहे हैं। आखिर ये शब्द, यह भाषा न जाने कितने स्रोतों से बने हैं, यह ठीक है। किन्तु जो मूलभूत बीज शब्द एवं वर्ण हैं वे तो वस्तुक्रिया से ही जन्मे हैं। अर्थात् वास्तव में जब तक हमारा आशय (विचार या भाव) शब्द या ध्वनि में ढलकर आकार ग्रहण नहीं करता तब तक हम उसे अव्यक्त भाषा कह सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा या ध्वनि का हमारे मूल मानस से सीधा-भीतरी और गहरा सम्बन्ध है।

किसी भी द्रव्य की ऊर्जा को पकड़ने के लिए और दूसरों तक पहुँचाने के लिए, हमें उस वस्तु में विद्यमान विद्युत-क्रम को समझना होगा। देखना होगा कि उससे किस प्रकार की क्रिया-तरंगें बह रही हैं। इसके लिए प्राचीन ऋषियों ने एक विधि निकाली। उन्होंने अग्नि को जलते हुए देखा। अग्नि की तीव्र लौ से 'र' ध्वनि का उन्होंने साक्षात्कार एवं श्रवण किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अग्नि से 'र' ध्वनि उत्पन्न होती है और 'र' से अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। बस 'र' अग्नि बीज के रूप में मान्य हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी की स्थूलता

से 'लं' ध्वनि का निर्माण होता है। कोई तरल पदार्थ जब स्थूल होने की प्रक्रिया से गुजरता है तो 'लं' ध्वनि होती है। जल प्रवाह से 'वं' ध्वनि प्रकट होती है। 'व' ही जल का आधार है। 'व' से जल भी पैदा किया जा सकता है और जल से 'वं' ध्वनि पैदा होती ही है। तत्त्वों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों में ध्वनि सर्वोपरि है। रडार आदि का आविष्कार इसी प्रक्रिया के बल पर हुआ। मन्त्रवादियों और मन्त्रसृष्टाओं ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मन्त्र रचना की थी। तत्त्वों की शक्ति उनकी क्रिया में ही प्रकट होती है। वर्णमाला में शक्ति स्वरों में है। व्यंजन मूल हैं किन्तु वे स्वरों की सहायता पाकर ही सक्रिय होते हैं। स्वन वे कुछ नहीं करते या कर पाते। यही कारण है कि व्यंजनों को योनि कहा गया है और स्वरों को विस्तारक कहा गया है। स्वरों से संयुक्त होते ही व्यंजन उद्दीप्त हो उठते हैं। व्यंजनों को तत्त्वों के धरातल पर पांच वर्णों में विभाजित किया गया है। समान धर्मिता के कारण तत्त्वों और वर्णों की यह व्यवस्था की गयी—

पृथ्वी तत्त्व	क, च, ट, त, प	प्रथम अक्षर
जल तत्त्व	ख, छ, ठ, थ, फ,	द्वितीय अक्षर
अग्नि तत्त्व	ग, ज, ङ, द, ब	तृतीय अक्षर
वायु	घ, झ, ढ, घ, भ	चतुर्थ अक्षर
आकाश	ङ, ञ, ण, न, म	पंचम अक्षर

इस प्रकार वर्णों की शक्ति समुच्चय के साथ पकड़ा गया। अब आवश्यकता पड़ी कि शब्दों को जीवन के साथ कैसे जोड़ा जाए? सृष्टि के विकास और ह्रास को कैसे समझा जाए? जीवन की सारी स्थितियों को कैसे समझे? व्याकरण, दर्शन और भाषा विज्ञान ने अपने ढंग से यह काम किया है। सभी शब्द तत्त्वों के मिलन हैं।

मन्त्र विज्ञान की वैज्ञानिकता को समझने के लिए हम महामन्त्र णमोकार के प्रथम परमेष्ठी वाची अहं (अरिहताण) को ले ले। अह मूल शब्द था। अह में अ प्रपञ्च जगत् का प्राकृत करने वाला है और 'ह' उसकी लीनता का द्योतक है। अहं में अन्त में है बिन्दु (.) यह लय का प्रतीक है। बिन्दु से ही सृजन है और बिन्दु में ही लय है। यह प्रश्न उठता है कि सृजन और मरण की यह यान्त्रिक क्रिया है इसमें जीवन-

शक्ति का अभाव है—अर्थात् जीवन शक्ति को चैतन्य देने वाली अग्नि शक्ति का अभाव है। अतः ऋषियो ने अहं को अहं का रूप दिया—उसमें अग्नि शक्तिवाची 'र' को जोड़ा। इससे जीवात्मा को उठकर परमात्मा तक पहुँचने की शक्ति प्राप्त हुई। अतः अहं का विज्ञान बड़ा सुखद आश्चर्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। 'अ' प्रपञ्च जीव का बोधक—बन्धन बद्ध जीवन का बोधक और 'ह' शक्तिमय पूर्ण जीव का बोधक है। लेकिन 'र'—क्रियमान क्रिया से युक्त-उद्दीप्त और परम उच्च स्थान में पहुँचे परमान्व तत्त्व का बोधक है।

विभिन्न कार्यों के लिए शब्दों को मिलाकर मन्त्र बनाए जाते हैं। मन्त्रों के प्रकार, प्रयोजन, प्रभाव अनेक हैं। उनको विधिवत् समझने और जीवन में उतारने का सकल्प होने पर ही यह मन्त्र विज्ञान स्पष्ट होगा—कार्यकर होगा। जिस प्रकार रसायन शास्त्र में विभिन्न पदार्थों के आनुपातिक मिश्रण से अद्भुत क्रियाएँ और रूप प्रकट होते हैं, उसी प्रकार शब्दों की शक्ति समझकर उनका सही मिश्रण करने से उनमें ध्वसात्मक, आकर्षक, उच्चाटक, वशीकरणात्मक एवं रचनात्मक शक्ति पैदा की जाती है—मन्त्रों में यही बात है। मन्त्र सूक्ष्म रूप है—बीज रूप है जिससे बाह्य वस्तु रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है, तो दूसरी ओर लोकोत्तर मुख के द्वार भी खुलते हैं।

मन्त्र आत्म-ज्ञान और परमात्म सिद्धि का मूल कारण है। परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब ज्ञान हृदयस्थ हो जाए और आचरण में ढल जाए। महात्मा गांधी ने उचित ही कहा है—“अगर यह सही है और अनुभव वाक्य है तो समझा जाए कि जो ज्ञान कंठ से नीचे जाता है और हृदयस्थ होता है, वह मनुष्य को बदल देता है। शर्त यह कि वह ज्ञान आत्म-ज्ञान है।”*

×

×

×

“जब कोई सच्चा ही वचन कहता है, और व्यवहार भी ऐसा ही करता है। हम उसका असर रोज देखते हैं। फिर भी उस मुताबिक न बोलते हैं न करते हैं।”

ज्ञान आचरण के बिना व्यर्थ है। उसी प्रकार चरित्र की जड़

विश्वास और ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। अहंकार वास्तविक ज्ञान और व्यवहार ज्ञान का शत्रु है। दुर्बल और विकलांग से भी शिक्षा प्राप्त होती है—

एक अन्धा व्यक्ति रात्रि में दीपक लिए हुए रास्ते पर चला जा रहा था। सामने से आते हुए नवयुवको का दल उस अन्धे पर व्यंग्य से हंसकर बोला, 'सूरदासजी कमाल कर रहे हो, दीपक लेकर क्यों चल रहे हो?' अन्धे ने कहा, 'यह दीपक आप आंख वालों से बचने के लिए है, क्योंकि आप तो मदान्ध होकर चलते हैं, आंख पाकर भी अन्धे हैं, मुझसे टकरा सकते हैं। आशय यह है कि अहंकार ज्ञान का शत्रु है। फिर मन्त्र ज्ञान तो परम निर्मल मन में ही आ सकता है □

णमोकार मन्त्र की ऐतिहासिकता

णमोकार मन्त्र का मूल रचयिता कौन है ? इस सृष्टि का रचयिता कौन है ? णमोकार मन्त्र कब रचा गया ? आदि-आदि प्रश्न उठते ही रहे हैं। आगे भी उठते ही रहेंगे। मानव स्वभाव गुण के साथ प्राचीनता को भी देखता ही है। सहस्रो वर्षों के अनुसंधान से यही ज्ञात हो सका है कि यह मन्त्र अनादि-अनन्त है। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ स्वतः प्रादुर्भूत होता है। तीर्थंकर इसके माध्यम से धर्म का प्रचार-प्रसार करते हैं। वास्तव में यह मन्त्र मूलतः ओकारात्मक है। इसका 'ओ' का विकसित रूप ही पञ्चपरमेष्ठी नमस्कार मन्त्र या णमोकार मन्त्र है। यह मन्त्र मातृका रूप है; यह ओम् में से निकलता है और ओम् में ही लय हो जाता है। ओंकार के प्रति यह नमन भाव जैन मानव के कण्ठ पर रहता है और प्रत्येक शास्त्र सभा या मंगल-कार्य के प्रारम्भ में पढ़ा जाता है—

ओकारं बिन्दु सयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव, ओकाराय नमो नमः ॥

अर्थात् बिन्दु सयुक्त ओकार का योगी नित्य ध्यान करते हैं। काम और मोक्ष दायक ओकार को पुनः-पुनः नमस्कार हो। इस दलोक में 'नित्य' शब्द से इस ओकार की नित्यता प्रकट होती है। ओ अर्धोष्ठ्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में ओष्ठ आधे खुलकर सम्पुट (अर्धसम्पुट) हो जाते हैं और 'म्' का उच्चारण पूर्ण होते-होते ओष्ठ बन्द हो जाते हैं। 'म्' का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। स्पष्ट है कि 'ओम्' के उच्चारण में स्वर और स्पर्श व्यंजनो का समावेश प्रतीकात्मक रूप से है और वाणी विराम अर्थात् पूर्णता की स्थिति भी है।

अब प्रश्न यह है कि सिद्धान्त और श्रद्धा के साथ इतिहास अपना समाधान चाहता है। इतिहास में तिथि और घटना का ही महत्त्व होता है। वास्तव में तिथियों और घटनाओं का सिलसिलेवार संग्रह ही इतिहास होता है। कानून की भाँति इतिहास भी साक्ष्यजीवी होता है।

परन्तु इतिहास का इतिहास मानव परम्परा और विश्वास में होता है जिसका मूल प्राप्त कर पाना काफी कठिन ही नहीं असंभव भी है।

फिर भी प्राप्त इतिहास क्या है? अर्थात् ऋषि, आचार्य अथवा लेखक ने कब इस मन्त्र का उल्लेख किया। रचना कब हुई, यह बताना तो संभव नहीं है, किसने रचना की, यह भी बताना संभव नहीं है। परन्तु प्राप्त वाङ्मय के आधार पर णमोकार मन्त्र की ऐतिहासिकता पर विचार एक सीमा तक तो किया ही जा सकता है।

“अनादि द्वादशाग जिनवाणी का अंग होने से यह अनादि मूल-मन्त्र कहा जाता है। ‘षट्खण्डागम’ के प्रथम खण्ड जीवट्ठाड के प्रारम्भ में आचार्य पुष्पदत्त द्वारा यह मन्त्र मंगलाचरण रूप में अंकित किया गया है। जिस पर धवला टीका के रचयिता आचार्य वीरसेन ने इसे परम्परा-प्राप्त निबद्ध मंगल सिद्ध किया है। क्योंकि मोक्षमार्ग, उसके उपदेष्टा और साधक भी अनादि से चले आ रहे हैं। आचार्य शिव कोटि कृत ‘भगवती आराधना’ की टीका के अनुसार यह मन्त्र द्वादशाग रचयिता गणधर कृत है। तीर्थंकर और गणधर अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं।” इस मान्यता के आधार पर महावीर के गणधर गौतम के समय और कर्तृत्व के साथ महामन्त्र को जोड़ा गया है। गौतम गणधर का समय ई० पू० का ही है।

सज्ज स्वामी ने चौदह आगमों का सार लेकर णमोकार मन्त्र की खोज की, यह भी एक मान्यता है। महाराजा खारवेल तथा कलिंग की गुफाओं में महामन्त्र के दो पद टंकित हैं—णमो अरिहंताण, णमो सिद्ध। इससे भी रचयिता और समय का पता नहीं लगता है। खारवेल का समय ई० पू० द्वितीय शती का है। शिला-लेख का समय 152 ई० पू० है।

“आचार्य भद्रबाहु के अनुसार नंदी और अनुयोग द्वार को जानकर तथा पंचमंगल को नमस्कार कर सूत्र का प्रारम्भ किया जाता है। संभव है इसीलिए अनेक आगम-सूत्रों के प्रारम्भ में पंच नमस्कार महामन्त्र लिखने की पद्धति प्रचलित हुई। जिनभद्रगणी श्रमण ने उसी आधार पर नमस्कार महामन्त्र को सर्वश्रुतान्तर्गत बतलाया। उनके अनुसार पंच नमस्कार करने पर ही आचार्य सामायिक और क्रमशः शेष श्रुतियों को पढ़ाते थे। प्रारम्भ में नमस्कार मन्त्र का पाठ देने और

उसके बाद आवश्यक का पाठ देने की पद्धति थी। '...नमस्कार मन्त्र को जैसे सामायिक का अंग बताया गया, वैसे किसी अन्य आगम का अंग नहीं बताया गया है। इस दृष्टि में नमस्कार महामन्त्र का मूलस्रोत सामयिक अध्ययन ही मिथ्य होता है। आवश्यक या सामयिक अध्ययन के कर्त्ता यदि गौतम गणधर को माना जाए तो पंच नमस्कार महामन्त्र के कर्त्ता भी गौतम गणधर ही ठहरते हैं।'¹

“विगत ढाई हजार वर्षों से इसे लेकर विपुल साहित्य प्रकाश में आया है, जिसकी जानकारी जन-साधारण को तो क्या, विद्वानों को भी पूरी तरह नहीं है।”² इस मत से भी यही ज्ञात होता है कि महामन्त्र पर लगभग ढाई हजार वर्षों से विपुल साहित्य प्रकाशित हुआ है, परन्तु इसकी जन्म-तिथि और जनक के विषय में यह मत भी मौन है। इसमें प्रकान्तर से मन्त्र को अनादि माना गया है।

प० नेमीचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक—‘मगल-मन्त्र णमोकार एक अनुचिन्तन’ में महामन्त्र णमोकार के अनादित्व-सादित्व पर विचार किया है। उनके अनुसार—“णमोकार मन्त्र अनादि है। प्रत्येक कल्प काल में होने वाले तीर्थकरो के द्वारा इसके अर्थ का और उनके गणधरो के द्वारा इसके शब्दों का निरूपण किया जाता है। ‘... पंच परमेष्ठी अनादि होने के कारण यह मन्त्र अनादि माना जाता है। इस महामन्त्र में नमस्कार किये गये पात्र आदि नहीं, प्रवाह रूप से अनादि है और इनको स्मरण करने वाले जीव भी अनादि है, अतः यह मन्त्र भी गुरु-परम्परा से अनादिकाल में प्रतिपादित होता चला आ रहा है। आत्मा के समान यह अनादि और अविनश्यक है। प्रत्येक कल्पकाल में होने वाले तीर्थकरो द्वारा इसका प्रवचन होता आया है।’ उक्त समस्त विवेचन से यह तथ्य उभर कर आता है कि यह पंच नमस्कार महामन्त्र अनादि है। प्रत्येक तीर्थकर अपने युग में इस मन्त्र के अर्थ का विवेचन करते हैं और फिर उनके गणधर या गणधरो द्वारा उसके शब्दों का विवेचन होता है। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही जैन-शाखाएँ इस मन्त्र को अनादि ही मानती हैं। इस मन्त्र के सम्बन्ध में यह श्लोक प्रसिद्ध है—

अनादि मूल मन्त्रोयं, सर्वं बिघ्न विनाशनः ।

मगलेषु च सर्वेषु, प्रथमं मंगलं मतः ॥

मन्त्र पर अनेकान्त दृष्टि—

महामन्त्र णमोकार को अर्थ और भाव तत्त्व के आधार पर ही अनादि कहा जा सकता है। इसी को हम द्रव्याधिक नय भी कहते हैं। शब्द और ध्वनि के स्तर पर तो इसे सादि मानना ही पड़ेगा। भाषा, ध्वनि, वाक्य तो प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहने वाले तत्व हैं। इस मन्त्र में साधु शब्द का प्रयोग है। यह शब्द मुनि-ऋषि शब्दों की तुलना में नया ही है। अतः द्रव्याधिक नय ही प्रमुख होता है—आत्मा होता है, वही निर्णायक तत्व है। पर्याय तो परिवर्तनशील होनी ही है। ध्वनि के स्तर पर इस मन्त्र पर स्वतन्त्र अध्याय में विचार किया गया है। उससे अधिक स्पष्टता आएगी।

विज्ञान के नित्य नये आविष्कार शीघ्र ही इस तथ्य को प्रमाणित करेंगे कि सभी तीर्थकरों द्वारा उच्चरित उपदिष्ट वाणी जो चिरकाल से आकाश में व्याप्त थी, रिकार्ड कर ली गयी है। आज हम अनुभव तो करते हैं पर बता नहीं पाते, प्रमाणित नहीं कर पाते। कारण यह है कि तथ्य नष्ट हो गये हैं, लुप्त हो गये हैं और उनका सार सत्य मात्र हमारे पास है। मन्त्र से हमारे समस्त अन्तश्चैतन्य (आभा-मण्डल) में एक संरचनात्मक विद्युत् परिवर्तन होता है। इससे हम सुदूर अतीत और सुदूर भविष्य के भी दर्शन कर सकते हैं। लाखों-करोड़ों व्यक्तियों का चिन्तन और विश्वास पागलपन नहीं हो सकता। अवश्य ही महामन्त्र की प्राचीनता और अनादित्व गणितीय पकड़ की चीज नहीं है।

आचार्य रजनीश के इस कथन से प्रकारान्तर से हम णमोकार मन्त्र की अनादिता की एक सहज झलक पा सकते हैं—“महावीर एक बहुत बड़ी संस्कृति के अन्तिम व्यक्ति हैं—जिस संस्कृति का विस्तार कम-से-कम दस लाख वर्ष है। महावीर जैन विचार और परम्परा के अन्तिम तीर्थकर हैं—चौबीसवें। शिखर की, लहर की आखिरी ऊँचाई और महावीर के बाद वह लहर और संस्कृति सब बिखर गयी। आज उन सूत्रों को समझना इसलिए कठिन है, क्योंकि पूरा का पूरा वह वातावरण, जिसमें वे सूत्र सार्थक थे, आज कहीं भी नहीं हैं। ऐसा समझे कि कल तीसरा महायुद्ध हो जाए। सारी सभ्यता बिखर जाए, सीधी लोगों के पास याददाश्त रह जाएगी कि लोग हवाई जहाजों में उड़ते थे। हवाई-जहाज तो बिखर जाएंगे, याददाश्त रह जाएगी। यह याददाश्त

हजारो साल तक चलेगी और वच्चे हँसेंगे। कहेंगे कि कहा है हवाई-जहाज ? जिनकी तुम बात करते हो ? ऐसा मालूम होता है, कहानियाँ हैं, पुराण-कथाएँ हैं, मिथ हैं।”³

णमोकार महामन्त्र की ऐतिहासिकता का सीधा अर्थ है जैन धर्म की ऐतिहासिकता, क्योंकि महामन्त्र वास्तव में जैन धर्म के सभी तत्वों का पुष्कल प्रतीक एवं सूत्र है। धर्म का इतिहास सामान्य इतिहास की कमीटी पर नहीं कसा जा सकता। इसका प्रमाण मानव जाति की आत्मा में उसके चिर-कालिक विश्वास में होता है। यह इतिहास भावात्मक ही होता है, रूपात्मक बहुत कम।

“धर्म का स्वतन्त्र इतिहास नहीं होता। सम्यक् विचार व आचार रूप धर्म हृदय की वस्तु है, जिसका कब, कहाँ और कैसे उदय, विकास अथवा ह्रास हुआ तथा कैसे विनाश होगा, यह अतिशय ज्ञानी के अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं। अतः इन्द्रियातीत, अतिसूक्ष्म धर्म का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए धार्मिक महापुरुषों का जीवन और उनका उपदेश ही धर्म का परिचायक है। धार्मिक मानवों का इतिहास ही धर्म का इतिहास है।”⁴

इस महामन्त्र की ऐतिहासिकता पर इस दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है कि यह मन्त्र द्रव्याधिक नय से अनादि है तो क्या पूरे पंच परमेष्ठियों को अर्थ के स्तर पर मत्र में मूल रूप में पहली बार में किया गया होगा, अथवा प्रारम्भ में केवल अरिहन्त और सिद्ध परमेष्ठियों को ही लिया गया और फिर धीरे-धीरे परवर्ती कालों में बाद के तीन परमेष्ठियों मिला लिये गये। अति प्राचीन या प्राचीनतम उदाहरण या शिलालेख तो यही मिट्टी करते हैं कि अरिहन्त और सिद्धों को ही प्रारम्भ में ग्रहण किया गया था। इसके भी कारण हो सकते हैं। वास्तव में ये दो ही ईश्वर या देव रूप हैं, शेष तीन तो अभी साधक ही हैं—लक्ष्य के राही हैं। ये तीन गुरु हैं, अभी देव नहीं। अतः उभर कर यह दृष्टि सामने आती है कि द्रव्याधिक नय की दृष्टि से भी इस क्रम का स्वीकार किया जा सकता है क्या ? वाणी रूप में ढलने पर भी तब यही क्रम आएगा ही। तर्क बड़ा बहुरंग और दूरगामी होता है। वह रुकना जानता ही नहीं, पर विश्वास उसे थपथपाता है और स्थिरता देता है।

अन्ततः इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि मन्त्र तो द्रव्याधिक नय या अर्थतत्त्व के आधार पर पूर्ण रूप से अनादि है, हां निर्माण काल में संभव है पद रचना में कुछ अन्तराल रहा हो। परन्तु हमारे समक्ष तो मन्त्र अपनी पूर्ण अवस्था में ही अनादिरूप में मान्य है। हमें उसकी निर्माण अवस्थाओं के तारतम्य के चक्कर में पड़ कर अपनी सम्यक् दृष्टि को दूषित नहीं करना है। प्राचीन ऋषियो-मुनियो ने और अति-प्राचीन तीर्थंकरों ने भी हो सकता है इस मन्त्र की अर्थ और वाणी की पूर्णता समय-समय पर की हो। अतः उन्हीं के द्वारा समग्र रूप में दिया गया मन्त्र ही स्वीकार करना चाहिए। फिर यह भी संभव है कि आरंभ में जो अरिहन्त और सिद्ध परमेष्ठी मात्र का उल्लेख मिलता है, हो सकता है उसमें व्यक्ति-विशेष ने उन दो परमेष्ठियों में ही श्रद्धा प्रकट करनी चाही हो, शेष तीन के रहने पर भी उन्हें शामिल न किया हो। अतः बात वही पूर्णता और अनन्तता पर पहुँचती है।

प्रसिद्ध ग्रन्थ मोक्षमार्ग प्रकाशक के रचयिता पं० टोडरमल जी पञ्च नमस्कार मन्त्र की ऐतिहासिकता का संकेत करते हुए लिखते हैं कि—“अकारादि अक्षर है वे अनादि विधन हैं, किसी के किये हुए नहीं हैं। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार का है, परन्तु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं। इसीलिए कहा है कि—“सिद्धो वर्णसामान्याय”—इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का सम्प्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है सो भी अनादि विधन है ॥”

सन्दर्भ :

1. 'ऐसो पञ्च णमोस्कारो'—युवाचार्य महाप्रज्ञ—प्रस्तुति
2. तीर्थंकर—पृ० 77, णमोकार मन्त्र विशेषांक—ले० अगरचन्द नाहटा—दिस० 1980
3. महावीर वाणी—पृ० 33—ले० भगवान् रजनीश।
4. “जैन धर्म का मौलिक इतिहास” (प्रथम भाग)—पृ० 5-6 लेखक—आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज।
5. मोक्षमार्ग प्रकाशक—पृ० 10—लेखक . पं० टोडरमल।

मन्त्र और मातृकाएं

मन्त्र शब्द के विविध अर्थों से यह बात सहज हो जाती है कि मन्त्र किसी भी धर्म का बीजकोश है। आदेश ग्रहण करना अर्थात् दृढ़ विश्वास के साथ धार्मिक विधि निषेधों को स्वीकार करना—यह मन्त्र शब्द की प्रथम व्युत्पत्ति वाला अर्थ है। इसी भाव को हम जैन शब्दावली में सम्यग्दर्शन कहते हैं। छदमस्थ अवस्था को नष्ट कर मानव जब सम्यग्दृष्टि बन जाता है तभी धर्म से उसका भीतरी साक्षात्कार प्रारम्भ होता है। मन्त्र शब्द का द्वितीय अर्थ है विचार करना अर्थात् समार और आत्मा के सम्बन्धों पर निश्चयनय की दृष्टि से विचार करना। सभी धर्मों में विश्वास के साथ ज्ञान की महत्ता स्वीकार की गयी है। सम्यग्ज्ञान की महिमा जैन मात्र को सुविदित है। अतः मन्त्र शब्द निश्चायक-असन्दिग्धज्ञान का भी दाता है। मन्त्र शब्द का तीसरा अर्थ मानव के आचरण पर बल देता है। तदनुसार हमें स्वीकृत एवं ज्ञात धार्मिक व्रतों, सिद्धान्तों एवं नियमों को सम्यक् आचरण में ढालना चाहिए कुल मिलाकर देखे तो सभी धर्मों में विश्वास, ज्ञान एवं आचरण की इसी विशुद्ध त्रिवेणी को धर्म का मूलधार माना गया है। सभी जैन शाखा-प्रशाखाओं द्वारा मान्य तत्त्वार्थ सूत्र—सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग—भी सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को साक्षात् मोक्षमार्ग के रूप में प्रतिपादित करता है। इन्हे तीन रत्नत्रय भी कहा गया है। अतः सुस्पष्ट एवं स्वयं सिद्ध है कि मन्त्र शब्द वास्तव में धर्म का पर्याय ही है। मन्त्र में सूत्र रूप में समस्त जिनवाणी गमित है। मन्त्र शब्द के अर्थ की विशेषता यह है कि पारलौकिक-आध्यात्मिक तथ्यों एवं फलों के साथ लौकिक जीवन की समस्याओं का भी इसमें समाधान निहित है। मन्त्रशब्द का उक्त तीन क्रिया-परक अर्थों के अतिरिक्त सज्ञापरक अर्थ भी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं धर्ममय है। मन् + त्र अर्थात् चित्त को दान दायिनी, मुक्तिदायिनी—विशुद्ध अवस्था। चित्त, चिद् और चिति

रूप में मन की तीन अवस्थाएं मानी गयी है। चित्त मन की सुप्त एवं अशान्त अवस्था है। चिद् मन की चैतन्यमय जागृत अवस्था है और चिन्ति मन की एक अवस्था है। जब वह साक्षात् ब्रह्म रूप होकर सर्वव्यापी एवं पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता है। इसे ही जीवित-भक्ति के रूप में भारतीय धर्मों ने स्वीकार किया है। मन्त्र शब्द के इस अर्थ से भी धर्म से इसका अमेदत्व ही सिद्ध होता है। “यद्यपि इस मन्त्र का यथार्थ लक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति है, तो भी लौकिक दृष्टि से यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है।” “...इदं अर्थमन्त्र परमार्थनीय परम्परा गुरु परम्परा प्रसिद्ध विशुद्धोपदेशम्।” अर्थात् अभीष्ट सिद्धिकामक यह मन्त्र तीर्थङ्गरो की परम्परा तथा गुरु परम्परा में अनादिकाल में चला आ रहा है। आत्मा के समान यह अनादि और अविनश्वर है।

मन्त्र और मातृकाएं :

भारतीय तान्त्रिक परम्परा के ग्रन्थों में निःश्रेयस (मोक्ष) प्राप्ति एवं ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के साधन के रूप में मन्त्रों को स्वीकार किया गया है। उपकारक कर्मों के अनुष्ठान को तन्त्र कहा गया है। कर्म सहित ही तन्त्र है। वास्तव में तन्त्र और आगम को पर्याय के रूप में भी स्वीकृति प्राप्त है। मन्त्रों की महनीयता का रहस्य तन्त्रों में निहित है। सामान्य जन मन्त्रों की इस गहराई और विस्तार को न समझ पाने के कारण उनमें अविश्वास करने लगते हैं। मन्त्रों की रचना में अक्षर, वर्ण एवं वर्णमाला का अनिवार्य योग है। वास्तव में वर्ण और वर्णमाला एकाकी और सगठित रूप में साक्षात् मन्त्र ही है। यही कारण है कि वर्णों को मन्त्रों की मातृका-शक्ति कहा गया है।

“अकारादि क्षकरान्ता वर्णः प्रोक्तास्तु मातृकाः।

सृष्टिन्यास स्थितिन्यास संहतिन्यासतस्त्रिधा ॥”

—जयसेन प्रतिष्ठा पाठ श्लोक 376

अर्थात् आकार से लेकर क्षकार पर्यन्त वर्ण मातृका वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों का क्रम तीन प्रकार का है—सृष्टिक्रम, स्थितिक्रम और संहारक्रम। णमोकार मन्त्र में यह क्रम है—यथास्थान इसका विवेचन

* “मंगलमन्त्र णमोकारः एक अनुचिन्तन” डॉ० नेमीचन्द्र जैन उद्योतिषाचार्य,
पृ० 17, पृ० 58।

होगा। मातृका-शक्ति का विवेचन 'परात्रिशका' में भी किया गया है—

“अकारादि क्षकरान्ता मातृका वर्णरूपिणी।

चतुर्दश स्वरोपेता बिन्दुत्रय विभूषिता॥”

वर्णात्मक मातृकाओं की संख्या पचास है। वर्णमाला को स्थूल मातृका के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्णमयी मातृका-शक्ति है और अर्थमयी मातृका शुभात्मक क्रिया है। शास्त्रों में इस वर्णमयी मातृका-शक्ति को उच्चारण और अर्थछवियों के आधार पर चार प्रकार में वर्गीकृत किया है—

1 वैखरी	—	स्थूल मातृका
2 मध्यमा वाणी	—	सूक्ष्म मातृका
3 पश्यन्ती	—	सूक्ष्मतर मातृका
4 परा	—	सूक्ष्मतम मातृका

वैखरी—विशेष रूप से स्वर अर्थात् कठिन होने के कारण इस वाणी विद्या को वैखरी कहा गया है। अथवा ख (कर्ण विवर) से सम्पन्न होने के कारण भी इसे वैखरी कहा जाता रहा है। विखर एक प्राणाग है, उससे प्रेरित होने के कारण भी इस वाणी को वैखरी कहा जाता है। **मध्यमा**—इस वाणी विद्या में वैखरी की अपेक्षा भावात्मकता और सूक्ष्मता अधिक रहती है। **पश्यन्ती**—इसमें अपेक्षाकृत रूप में अर्धप्रणवता और व्यञ्जकता की मात्रा सूक्ष्मतर होती है। इसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। **परा**—यह वाणी का सूक्ष्मतम रूप है। इसमें मातृका शक्ति का अर्थविस्तार एवं भावविस्तार चरम पर होता है। वर्णों की मातृका शक्ति धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बिन्दुनात्मक हो जाती है। यह वह अवस्था है जहाँ पहुँचकर वाणी शब्द और वर्ण से हटकर केवल शुन्य नादात्मक हो जाती है। इसी अवस्था में जीव का (मानव का) अपनी विषुद्धात्मा से अन्तरात्मा से साक्षात्कार होता है। इसी को वेदान्त में नाद ब्रह्म की सज्ञा दी गयी है।

उक्त विवेचन का मथितार्थ यह है कि मातृका-शक्ति की पूर्णता स्थूलता अथवा रूपात्मकता से भावात्मकता में परिणत होने में है। वाणी की यह अवस्था अनिवार्य होती है। वास्तव में साहित्य की शब्दावली में इसे वाणी की या मातृका-शक्ति रस-दशा कहा जा सकता है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इन्हीं स्वर, व्यञ्जन एवं बिन्दु, विसर्ग तथा मात्राओं वाली मातृका-शक्ति ही ज्ञान एवं भाषा लिपियों का मूलधार है।

हमारी प्राण वायु और ऊर्जा दोनों मिलकर कण्ठ के साथ जुड़ती हैं और कुछ ध्वनियां निर्मित होती हैं। मूर्धा और ओष्ठ के संयोग से कुछ ध्वनियां बनती हैं। इन्हीं ध्वनियों को मातृका कहते हैं। मातृका का अर्थ है मूल और सारे ज्ञान-विज्ञान का मूल है शब्द, और शब्द का मूल कण्ठ से ओष्ठ तक है। हमारी प्राण ऊर्जा टकरा करके, आहुत या प्रताडित होकर अनेक शब्दाकृतियों को पैदा करती है, स्फोट पैदा करती है उसको व्यवहार में शब्द कहते हैं। ध्वनि शब्द के रूप में परिवर्तित होती है। यह अपनी उच्चतम अवस्था में दिव्यध्वनि या निरक्षरीध्वनि भी बनती है। वास्तव में यह बनती नहीं है खिरती है— अपनी पूरी गरिमामय सहजता से। यही सम्पूर्ण विश्व के सृष्टिक्रम का संचालन करती है। इसी को हम मात्रिका या मूल शक्ति कहते हैं। सारा ज्ञान-विज्ञान इसी से है। आप किसी नये शहर में पहुंचते ही उसकी जानकारी के लिए तुरन्त उस शहर की पुस्तक खरीद लेते हैं और अपना पूरा काम चला लेते हैं। यह क्या है? यही तो है मातृका-शक्ति का प्रकट फल।

हमारी देव नागरी लिपि की वर्णमाला अ से ह तक है। क्ष, त्र, ज तो संयुक्त अक्षर हैं, स्वतन्त्र नहीं है। अतः अ से ह तक की वर्णमाला में ही गभित है। हमारी यात्रा अ से आरम्भ होकर ह पर समाप्त होती है। अ से ह तक ही हमारा समस्त ज्ञान-विज्ञान है। हम उसी में स्वप्न देखते हैं, सोचते हैं और जीवन क्रिया में लीन होते हैं। हमारे समस्त आचार-विचार का मूलाधार यही है। यह जो ससार है वैखरी का ससार है।—बाह्य शब्द का ससार है। इसी के सहारे हम समस्त विश्व को जानते हैं। मन्त्र में केवल इतना ही नहीं है कि शब्द का बाह्य अर्थात् स्थूल ज्ञान मात्र हो। हमने मातृका की बात की है। उसको समझना होगा, उसके व्यापक प्रभाव को हृदयगम करना होगा। मातृका-शक्ति के पूर्ण प्रभाव को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इस सन्दर्भ में स्पष्टता के लिए महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है— भीष्म पितामह बाणों की शय्या पर लेटे हुए हैं। मृत्यु को रोके हुए है। समस्त पाण्डवदल नतमस्तिक होकर पितामह के चारों तरफ खड़ा है। पितामह ने कहा मुझे प्यास लगी है। सूर्यास्त हो रहा है। पानी लेकर तुरन्त सभी लोग दौड़े। पितामह ने नहीं पिया और उदास हो गए। फिर बोले, मुझे मेरी इच्छा का पानी अर्जुन ही पिला सकता है। ये

शब्द सुनते ही—अर्जुन का अर्थ चैतन्य प्रबुद्ध हुआ—अर्जुन ने तुरन्त बाण से पृथ्वी छेद डाली और पानी की धारा धारा पर आ गयी। पितामह ने तृप्त होकर पानी पिया और प्राण त्याग दिये। इस बात को अर्जुन ही समझ सका।

इन वर्णान्मिक मातृकाओं में लौकिक एवं पारलौकिक अनन्त फल देने की अपार शक्ति है। जब ये मातृकाएँ मन्त्रों से परिणत हो जाती हैं तो वह शक्ति अणुबम की भाँति इनमें संगठित हो जाती है यह शक्ति होने हुए भी अजानी और कुपात्र को लाभ नहीं पहुँचाती है क्योंकि उसका उसके बोध एवं विधि से परिचय ही नहीं होता है। उदाहरणार्थ एक जगली व्यक्ति को यदि लाखों रुपये की कीमत का हीरा प्राप्त भी हो जाए तो वह तो उसे एक काच का टुकड़ा ही समझेगा। हमारे धार्मिक भाई-बहिनो में भी विश्वास और बोध की कमी होने के कारण उन्हें मातृकामय मन्त्रों का लाभ नहीं होता। मातृका-शक्ति (अर्थात् वर्णान्मिक) के विषय में यह कथन ध्यातव्य है—

मन्त्राणां मातृभूता च मातृका परमेश्वरी ।” —यज्ञ वैभव, अध्याय 4

“ज्ञानस्यैव द्विरूपस्य परापर विमलमः ।

स्यादधिष्ठानमाधारः शक्ति रेकं च मातृका ।” —शिवसूत्रवातिक-23

मातृका वर्ण कर्म :

1 अ, आ, इ, ई, उ, ऊ ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, अ	(16)
2 क, ख, ग, घ, ङ	(5)
3 च, छ, ज, झ, ञ	(5)
4 ट, ठ, ड, ढ, ण	(5)
5 त, थ, द, ध, न	(5)
6 प, फ, ब, भ, म	(5)
7 य, र, ल, व	(4)
8 श, ष, स, ह, क्ष	(5)

समस्त मातृकाओं की शक्ति, रग, देवता, तत्त्व तथा राशि आदि पर अनेक प्राचीन जैन एवं इतर ग्रन्थों में गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है। केवल इन पर ही एक विशाल ग्रन्थ लिखा जा सकता है। व्याकरण और बीजकोशों में इनका समग्र विवेचन है ही। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए मातृका-सार-चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है—

मातृका	वर्ण	आकार	महिमा	राशि	ग्रह	तत्त्व	विशेष
अ	स्वर्ण वर्ण	विशाल	पचकोणात्मक प्रणव बीत का जनक	मेघ	सूर्य	वायु	
आ	श्वेत वर्ण	साठ योजन	कीर्तिदायक	"	"	"	
इ	पीत वर्ण	कुण्डली	सदाशक्तिमय	"	"	अग्नि	
ई	"	"	ज्ञानमय	"	"	"	
उ	पीत चम्पक	"	चतुर्वर्गप्रद	वृष	"	भूमि	
ऊ	श्वेत	परम कुण्डली	चतुर्वर्गप्रद	वृष	सूर्य	"	
ऋ	लाल	कुण्डली	सिद्धिदायक	"	"	जल	
ॠ	पीत	परम कुण्डली	पचप्राणमय	मिथुन	"	"	
ऌ	"	कुण्डली	गुणत्रयात्मक	"	"	आकाश	
ॡ	"	परम कुण्डली	"	"	"	"	आत्मसिद्धि में कारण
ए	श्वेत	"	अरिप्लनिवारक	कर्क	"	वायु	
ऐ	चन्द्रवर्ण	"	शुभकर	"	"	अग्नि	शासन देवो के आह्वान में सहायक
ओ	लाल	"	कार्यसाधक	सिंह	"	भूमि	निर्जरा हेतु
औ	"	कुण्डली	बीजों का मूल	"	"	जल	चतुर्वर्गप्रद
अं	पीत	बिन्दुवत	महृशक्ति का उद्घाटक	कन्या	"	आकाश	ध्यान मन्त्रों में प्रमुख
अः	लाल	चक्राकार	शान्ति बीजो मे प्रमुख	"	"	"	

मातृका	वर्ण	आकार	महिमा	राशि ग्रह	तत्त्व	विशेष
क	सुर्ख लाल	कलिकावत	इच्छापूर्ति	तुला	वायु	
ख	श्वेत	कुण्डलीवत	कल्पवृक्ष	"	अग्नि	उच्चारन बीजो का जनक
ग	लाल	कुण्डली रूप	गुणवर्धक	"	भूमि	
घ	"	चतुष्कोणात्मक	सर्वप्रद	"	जल	मारण और मोहन बीजो का जनक
ङ	"	परम कुण्डली	शत्रुनाशक	"	आकाश	
च	"	कुण्डली	फलदायक	वृश्चिक	वायु	उच्चाटन बीज का जनक
छ	पीत	परम कुण्डली	शान्तिप्रद	"	अग्नि	
ज	श्वेत	मध्यकुण्डली	नवमिद्धि	"	भूमि	आधिव्याधि शमक
झ	लाल	कुण्डली	कार्यसाधक	"	जल	श्रीबीजो का जनक
ञ	"	परम कुण्डली	रम्यभक्त	"	आकाश	मोहक बीजो का जनक
ट	लाल	कुण्डली	शत्रु शमन	धनु	वायु	विध्वंसक कार्यों का साधक
ठ	पीत	"	अशुभ बीजो का जनक	"	अग्नि	शुभ कार्यों का नाशक
ड	"	"	विशिष्ट कार्य साधक	"	भूमि	अचेतन क्रिया साधक
ढ	लाल	परम कुण्डली	शान्ति विरोधी	"	जल	मारण प्रधान
ण	पीत	"	सुखदायक	"	आकाश	

मातृका वर्ण	आकार	महिमा	राशि ग्रह	तत्त्व	विशेष
त	परम कुण्डली	सर्वसिद्धिदायक	मकर	बृहस्पति वायु	सारस्वत सिद्धिदाता
थ	कुण्डली	मंगल साधक	"	" अग्नि	स्वर संयोग में मोहक
द	परम कुण्डली	चतुर्वर्गप्रद फलप्रद	"	" भूमि	आत्मशक्ति का प्रस्फोटक
ध	कुण्डली	मित्रवत् फल	"	" जल	
न	प्रलम्ब	आत्मनियन्ता	"	" आकाश	जलनस्त्व का स्रष्टा
प	परम कुण्डली	सर्वकार्य साधक	कुम्भ	शनि	जलतत्त्वमय
फ	प्रलम्ब	कार्यसाधक	"	" अग्नि	फट् ध्वनि के योग से उच्चाटक
ब	कुण्डली	फलप्रद	"	" भूमि	अनुस्वार मुक्त होने पर विघ्न विनाशक
भ	"	विघ्नोत्पादक	"	" जल	
म	परम कुण्डली	मिद्धिदायक	"	" आकाश	सन्तान प्राप्ति में सहायक
य	चतुष्कोण	शान्तिदायक	मीन	सोम	अभीष्ट सिद्धि का कारण
र	द्विकुण्डली	शक्ति केन्द्र	"	" अग्नि	गतिवर्धक
ल	"	लक्ष्मी प्राप्ति	"	" भूमि	
व	कुण्डली	रोगहर्ता	"	" जल	बाधानाशक

मातृका	वर्ण	आकार	महिमा	राशि	ग्रह	तत्त्व	विशेष
श	पीत	कुण्डली	शान्तिदाता	कन्या	सोम	जल	
ष	लाल	"	मिद्धिदायक	"	"	वायु	
स	श्वेत	कुण्डलीत्रय	हिनकर	"	"	जल	कर्मनाशक
ह	लाल	कुण्डली	कान्तिदाता	"	"	आकाश	
क्ष	"	"	प्रचक्राणान्मक	"	"	अग्नि	

नोट—उल्लिखित मातृका-सार-नालिका प्रपञ्चसार, शारदातन्त्र, सौभाग्य भास्कर, जयमेन प्रतिष्ठा पाठ, मणल मन्त्र णमोकार एव मन्त्र और मातृकाओ का रट्स्य नामक ग्रन्थो की म्हायता मे तैयार की गई है ।

मन्त्र और मातृका शक्ति :

मन्त्र के सन्दर्भ में जब हम मातृका विद्या को समझना चाहते हैं तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि मातृका विद्या में केवल ध्वनियों एवं वर्णों का उच्चारण या आकृति ही सम्मिलित नहीं है बल्कि उन ध्वनियों का मन, शरीर और जगत पर पड़ने वाला प्रभाव भी सम्मिलित है। इसे दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि मातृका विद्या के दो आयाम हैं—ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पहलू उच्चारण किये जाने वाले वर्णों का एवं उन वर्णों से बने हुए शब्दों के अर्थ का संकेत देता है, तो क्रियात्मक पहलू उन शब्दों के उच्चारण से होने वाले प्रभाव को और शक्ति के परिवर्तन को सूचित करता है।

उदाहरण के रूप में 'राम' और 'अर्ह' इन शब्दों को लिया जा सकता है। जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो इस उच्चारण से हमारे सामने भूतकाल में हुए पुरुषोत्तम राम की मानसिक प्रतिकृति उभर आती है। उनके व्यवितत्व की ज्ञाती स्पष्ट हो जाती है। परन्तु साथ ही इस उच्चारण में एक गूढ़ तत्त्व भी है। राम शब्द के उच्चारण में र्+आ, म्+अ इतने वर्णों का उच्चारण निहित है। 'र' का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मूर्धा को छूती है। मूर्धा को छुए बिना 'र' का उच्चारण नहीं हो सकता और मूर्धा को परम तत्त्व का स्थान माना गया है। 'र' के बाद हम 'अ' का उच्चारण करते हैं। यह कण्ठ ध्वनि है। कंठ को जीव का स्थान माना गया है। अतः 'र' के पूर्ण उच्चारण से यह स्पष्ट हो गया कि परमात्मतत्त्व के साथ जीव का संयोग होता है। दोनों का मिलन होता है। इसके बाद 'म' के उच्चारण में ओष्ठ युगल का अनिवार्य संयोग होता है। 'म' के उच्चारण में शक्ति अन्दर से ऊपर की ओर उठती है और आकाश की महातरंगों में सम्मिलित हो जाती है। अब 'राम' शब्द के पूर्ण उच्चारण का अर्थ हुआ कि 'रा' के उच्चारण में जीवात्मा और परमात्मा का संयोग होता है और 'म' के उच्चारण से जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है—उसमें उतरने लगती है। स्पष्ट है आत्मा ही परम निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर परम+आत्मा=परमात्मा हो जाती है। अपनी ही प्रसुप्त, दमित एवं आच्छादित आत्मा की विदेशी तत्त्वों से मुक्ति धर्म की सबसे बड़ी कसौटी है।

अहं शब्द को भी राम शब्द के समान मातृका शक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। जब हम अहं शब्द का उच्चारण करते हैं तो इस शब्द से पूज्य अरिहन्त भगवान का बोध होता है। उनकी मूर्ति सामन आने लगती है। अहं के उच्चारण से अरिहन्त परमेष्ठी के रूप-बोध के साथ हमारे आन्तरिक जगत् में भी परिवर्तन होने लगते हैं। अहं के उच्चारण में हम अ + र् + ह् + अ + म् का उच्चारण करने हैं। 'अ' का उच्चारण कण्ठ से होता है, वह जीव का स्थान माना गया है। 'र' का उच्चारण स्थान मूर्धा है और वह परम तत्त्व का स्थान माना गया है। 'ह' का उच्चारण स्थान कण्ठ है, परन्तु जब 'ह' 'र' से जुड़कर उच्चरित होता है तो उसका स्थान मूर्धा हो जाता है। मूर्धा परम तत्त्व का स्थान है। अब अहं में अन्तिम अक्षर विन्दु है। वह मकार का प्रतीक है। मकार का उच्चारण ओष्ठयुगल के योग से होता है। इसमें दोनों ओष्ठों के मिलन से ध्वनि भीतर ही गूँजने लगती है। शक्ति ऊपर की ओर अर्थात् सह्यार की ओर उठने लगती है। इस प्रकार पूरे अहं शब्द का मातृका और व्याकरण-सम्मत विश्लेषण के आधार पर अर्थ यह हुआ कि इसमें जीव का परमतत्त्व (अरिहन्त) से साक्षात्कार होता है और दूसरी अवस्था में यह साक्षात्कार एकाकार में बदलने लगता है— एक रूप होकर सहस्वार के माध्यम से ऊपर उठने लगता है ऊर्ध्व गमन आत्मा के प्रमुख गुणों में से एक है।

अहं शब्द को एक दूसरे प्रकार से भी समझा जा सकता है। संस्कृत में अहं शब्द है। इसका 'अ' सृष्टि के आदि का बोधक है और 'ह' उसके अन्त का। अतः 'अहं' उस तत्त्व का बोधक है जिससे सृष्टि का आदि और अन्त पुनः पुनः होता रहता है। जब इस अहं में अहं का 'र्' जुड़ जाना तो इसका रूप ही बदल जाता है। अहं अहं बन जाता है। जैन धर्म ने साधना के लिए अहं शब्द का उपयोग किया है अहं में 'र' अग्नि शक्ति, क्रियाशक्ति और सकल्प शक्ति का बोधक है। जब सकल्प शक्ति के कारण व्यक्ति में सम्पूर्ण शक्ति जग जाती है तो स्वतः उसके ससार चक्र का अन्त हो जाता है। उसका अहं अहं बन जाता है।

1 "अकुटविमज्जीयानाम् कण्ठ," अष्टाध्यायी—पाणिनी

2 "इषाध्यायीयानामोष्ठो"— " "

यह कहा जा चुका है कि 'अ' से लेकर 'ह' तक में सभी वर्णों का समावेश हो जाता है अतः अह को सभी वर्णों का सक्षिप्त रूप कहा जा सकता है। 'र' सक्रिय शक्ति का बीज है। इस प्रकार अहं में मातृकाओं की सभी शक्तियों का समावेश हो जाता है। 'अहं' यह शब्द ज्ञान का ध्वनि का—सरस्वती देवी का बीज है—आधार है।

अहं के उच्चारण का मुख्य प्रयोजन है सुषुम्ना को स्पन्दित करना। इसमें 'अ' चन्द्रशक्ति का बीज है। 'ह' सूर्य शक्ति का और 'र' अग्नि शक्ति का बीज है। ये वर्ण क्रमशः इडा सुषुम्ना और मिंगला को प्रभावित करते हैं। इस प्रभाव से कुडलिनी जागृत होती है और वह ऊर्ध्व गगन के लिए तैयार होती है। इसी प्रकार ह्री के उच्चारण से विश्लेषण करने पर उक्त निष्कर्ष प्राप्त होता है।

प्रत्येक मातृका (वर्ण) विशिष्ट तत्त्व, विशिष्ट चक्र, विशिष्ट आकृति, विशिष्ट नाडी और विशिष्ट रंग से सम्बन्धित होने के कारण विशिष्ट शक्ति को उत्पन्न करता है। वह विशिष्ट बल का प्रतिनिधित्व करता है। यह शक्ति मानव के बाह्य जगत् को जिस प्रकार प्रभावित करती है उसी प्रकार अन्तर्जगत को। योग शास्त्र में प्रत्येक वर्ण का विशिष्ट शक्ति का वर्णन किया गया है। ये बीजाक्षर हैं अतः इनका व्यापक अर्थ एव मात्रा तो बीजकोश एव व्याकरण द्वारा ही पूर्णतया समझा जा सकता है। संकेत रूप में यहां प्रस्तुत है—

- अ—अव्यय, व्यापक, ज्ञानात्मक, आत्मैत्य द्योतक, शक्ति बीज प्रणव-बीज का जनक।
- आ—अव्यय, कामनापूरक, शक्ति बीज का जनक, समृद्धि, कीर्ति-दायक।
- इ—गतिदायक, सशरी प्राप्ति में सहायक, अग्नि बीज, मार्दवयुक्त।
- ई—अमृत बीज का आधार, कार्य साधक, ज्ञानबद्धक, स्तम्भन, मोहन, जुम्भन में महायक।
- उ—उच्चाटन एवं मोहन का आधार, शक्तिदायक, मारक (प्लुत उच्चारण के साथ)
- ऊ—उच्चाटक, मोहात्मक, ध्वंसक
- ऋ—ऋद्धिदायक, सिद्धिदायक, शुभ।

54 ब्रह्मन्त्र जमोकार : एक वैज्ञानिक अध्ययन

लृ—सत्योत्पादक, वाणी का ध्वंसक, आत्मोपलब्धि का कारण ।

ए—गति सूचक, अरिष्ट निवारक, वृद्धिकारक

ऐ—उदात्त, उच्चस्वस्ति होने के कारण वशीकरण, देव-आत्मान में सहायक ।

ओ—अनुदात्त, लक्ष्मी और शोभा का पोषक, कार्य-साधक

आं—मारण और उच्चाटन में प्रधान, कार्य साधक

अं—शून्य या अभाव का सूचक, आकाश बीजों का जनक, लक्ष्मी-दायक

अ —शान्तिदायक, सहायक, कार्यसाधक

क—शान्ति बीज, प्रभाव एवं सुख उत्पादक, मन्तान प्राप्ति की कामनापूर्ति में सहायक

ख—आकाशबीज, कल्पवृक्ष

ग—पृथक्कारी, प्रणव के साथ सहायक

घ—स्तम्भक बीज, विघ्न नाशक, मारण और मोहन बीजों का जनक

ङ—शत्रु नाशक, विध्वंसक

च—खण्ड शक्ति का सूचक, उच्चाटन बीज का जनक

छ—छाया सूचक, मायाबीज का जनक, शक्ति नाशक, कोमल कार्यों में सहायक

ज—नूतन कार्यों में सहायक, आधि-व्याधि निरोधक

झ—रेफयुक्त होने पर कार्य साधक, शान्तिदायक, श्रीकारी

ञ—स्तम्भक, मोहक बीजों का जनक, माया बीज का जनक

ट—बन्धि बीज, आग्नेय कार्यों का प्रसारक, विध्वंसक कार्यों का साधक

ठ—अशुभसूचक बीजों का जनक, कठोर कार्यों का साधक, रोदनकर्ता, अशान्तिकारी, बन्धिबीज

ड—शासन देवताओं की शक्ति जगाने वाला, निम्नस्तरीय कार्यों की सिद्धि में सहायक

ढ—निश्चल, मायाबीज का जनक, मरण बीजों में प्रमुख

ण—शान्तिसूचक, आकाश बीजों में प्रधान, शक्ति स्फोटक

त—शक्ति का आविष्कारक, सर्वसिद्धिदायक

थ—मंगल साधक, स्वर मातृका योग में मोहक

- द—आत्म शक्ति प्रकाशक, वशीकरण बीजों को उत्पन्न करने वाला
 ध—श्री और क्ली बीजों का सहायक, माया बीजो का जनक ।
 न—आत्मसिद्धि का सूचक, जल तत्त्व का निर्माता, आत्म नियन्त्रक ।
 प—परमात्मा का सूचक, जलतत्त्वमय, समग्र सहायक
 फ—वायु और जल तत्त्व से युक्त, स्वर और रेफ के योग में विध्वंसक
 ब—अनुस्वर युक्त होने पर विघ्न विनाशक, सिद्धिदायक
 भ—मारण, उच्चारण में उपयोगी, निरोधक ।
 म—सिद्धिदायक, सन्तान प्राप्ति में सहायक
 य—शान्ति साधक, मित्र प्राप्ति में सहायक, इच्छित प्राप्ति में सहायक ।
 र—अग्निबीज, कार्य साधक, शक्ति सफोटक
 ल—लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक, कल्याण सूचक
 व—सिद्धिदायक, ह, र, और अनुस्वार के योग में चमत्कारी ।
 श—विरक्ति, शान्ति दायक
 ष—आह्वान बीजों का जनक, सिद्धिदायक, रुद्रबीज-जनक
 स—इच्छापूर्तिकारक, पौष्टिक, आकरण नाशक
 ह—शान्तिदायक, साधना में उपयोगी, समस्त बीज जनक

मातृका-सारचित्र

(नत्त्व, चक्र, नाडी, विशेषता)

पांच तत्त्व	इडा (चन्द्र स्वर) स्वर	पिंगला (सूर्य) दयोजना	सुषुम्ना (अग्नि)	सुषुम्ना (अग्नि) आनाचक्र सहप्रार चक्र	विशेष
स्वामिष्ठान मूलाधार					
वायु	अ आ ए	क च ट	त प्	ध्, र	आहकना
अग्नि	इ ई ऐ	ख छ ठ अ	फ	र	दर्शनगति
पृथ्वी	उ ऊ ओ	ग ज ढ द	त	ल	गध
जल	ऋ ॠ औ	घ झ ङ ढ	ध	म	स्वाद, काम
आकाश	स अ ऋ ॠ	ड ङ ण	न	म्	श्रवण, वाक्

महामन्त्र णमोकार और ध्वनि विज्ञान

अनुच्चरित विचार और भाव अव्यक्त भाषा के रूप में तथा उच्चरित भाव और विचार व्यक्त भाषा के रूप में आज भी भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत है। भाषा की महत्ता और सार्थकता को अत्यन्त दूरदर्शिता से हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों एवं ज्ञानियों ने समझा और अनुभव किया था। उसी के फलस्वरूप शब्द ब्रह्म, स्फोटवाद और शब्द शक्ति का आविष्कार हुआ। दिव्य ध्वनि और ओंकारात्मक निरक्षरी ध्वनि का खिरना (झरना) इसी सन्दर्भ की विस्तृति में समझना कठिन नहीं होगा। बैखरी, मध्या, पश्यन्ती और परा—भाषा के ये चार रूप उसकी मुबलक स्थूलता से सूक्ष्मतरंग मानसिकता की यात्रा के क्रमिक सोपान हैं।

भाषा मानव की जन्मजात नहीं, अर्जित सम्पत्ति है। उच्चरित भाषा का अधुनातन विकास मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का कीर्तिमान है। मानव के मुखद्वारा से निःसृत सार्थक, सादृच्छिक एवं व्यवस्थित ध्वनि प्रतीकों का वह समुदाय भाषा है जिसके द्वारा समान भाषा-भाषी परस्पर अपने विचारों और भावों का आदान-प्रदान करते हैं। भाषा विज्ञान की इस परिभाषा का ध्यान रखकर और प्राचीन शास्त्रीय मान्यताओं का ध्यान रखकर, हम महामन्त्र णमोकार का ध्वनि-विज्ञान के सन्दर्भ में अध्ययन कर रहे हैं।

हम प्रथमतः ध्वनि का स्वरूप, ध्वनियन्त्र, ध्वनियों का वर्गीकरण एवं ध्वनि परिवर्तन पर संक्षेप में विचार करेंगे। और फिर महामन्त्र में निहित ध्वनि-तरंगों, ध्वनि प्रतीकों और ध्वनि-मण्डलों का अध्ययन तुलनात्मक अनुसन्धान एवं वैषम्यमूलक अनुसन्धान के धरातल पर करेंगे। हम वर्ण-मातृका शक्तियों का भी इसी सन्दर्भ में अध्ययन करेंगे।

ध्वनि का अर्थ और परिभाषा :

भाषा विचारों और भावों के आदान-प्रदान का साधन है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, रूप (पद) उससे छोटी एवं ध्वनि उमसे भी छोटी।

किसी वस्तु के दूसरी वस्तु से घर्षित होने से जो प्रतिक्रिया हो, जिसे कान से सुना जा सके, सामान्यतया उसे ध्वनि कहा जाता है। उदाहरण के लिए मेढक अथवा मछली के पानी में उछलने या कूदने से जो आवाज-ध्वनि या साउण्ड होगी उसे ध्वनि कहा जाएगा। यह ध्वनि की सामान्य परिभाषा है और इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। वैज्ञानिक दृष्टि से वायुमण्डलीय दबाव (Atmospheric pressure) में परिवर्तन या उतार-चढ़ाव (Variation) का नाम ध्वनि है। यह परिवर्तन वायुकणों (Airparticles) के दबाव (Compression) तथा बिखराव (refraction) के कारण होता है।

भाषा या भाषा विज्ञान के प्रसंग में जिस ध्वनि पर विचार किया जाता है, वह तो पर्याप्त सीमित है। इसे भाषा-ध्वनि कहा जाता है। भाषा-ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण और सुनने की दृष्टि से स्वतन्त्र व्यक्तित्व हो। उच्चारण के समय ध्वनियां अनेक परिवेशों से सम्बद्ध होती हैं।—अर्थात् उच्चारण की लम्बाई क्या है—उसके अनुपात में वह ध्वनि आदि, मध्य या अन्त में कहां तक उच्चरित है।' उसके पूर्वापर स्वर व्यंजनो की स्थिति क्या है।' यदि स्वर है तो कौन-सा—अग्र, पश्च, मध्य, विवृत, संवृत, लम्ब, दीर्घ, घोष, अघोष आदि। यदि व्यंजन है तो स्पर्श, स्पर्श सघर्षी, मूर्धन्य, दन्त्य, वत्स्य, ओष्ठ्य, अनुनासिक आदि में से कौन है।' ध्वनि का निर्माण परिवेश के माध्यम से होता है। परिवेश की अनिवार्यता के कारण स्वाभाविक रूप से ध्वनि को परिवर्तन को प्रक्रिया से अपनी यात्रा करनी होती है। भाषा के लिखित रूप से ध्वनियों का प्रत्यक्षः कोई सम्बन्ध नहीं है। लिखित रूप का सम्बन्ध वर्णों से है। वर्ण एवं ध्वनि में अन्तर है।

भाषाओं में ध्वनियों को वर्णात्मक-प्रतीको में विभाजित करके समझा जाता है। अलग-अलग भाषाओं में कभी-कभी एक ही ध्वनि के कई प्रतीक होते हैं—यथा—अंग्रेजी में 'क' ध्वनि के लिए (K), (C), (Q)

तथा 'स' ध्वनियों के लिए (S), (C) प्रतीक हैं। इसी प्रकार एक प्रतीक को कई ध्वनियों से भी उच्चरित किया जाता है। अंग्रेजी में ही देखिए—(G) जी द्वारा 'ग' और 'ज' ध्वनि उच्चरित होती है। T द्वारा 'ट' एवं 'त' ध्वनि, इसी प्रकार D द्वारा 'ड' एवं 'द' ध्वनि उच्चरित होती है। इस समस्या को ध्वनि लिपि द्वारा सुलझाया जाता है। इसमें एक ध्वनि एक निश्चित संकेत द्वारा व्यक्त होती है। उच्चारण, सवहन, एवं ग्रहण के आधार पर ध्वनि विज्ञान की तीन शाखाएं हो जाती हैं : 1. औच्चारणिक (Articulatory phonetics) 2 भौतिक (Acoustic Phonetics) 3 श्रोत्रिक (Auditory phonetics)

औच्चारणिक शाखा द्वारा ध्वनियों की क्षमता (शक्ति) और अन्य ध्वनियों से भिन्नता का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए चल, उत्कल, ध्रुवल एवं शुक्ल शब्दों में प्रारंभिक ध्वनि च, उ, ध, शु एक दूसरी से कितनी भिन्न हैं इसका पता औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान यंत्र से लग सकता है। इसी प्रकार उक्त सभी शब्दों की अन्तिम ध्वनि ल होने पर भी अपनी पूर्ववर्ती ध्वनि के कारण किस प्रकार उच्चारणगत भिन्नता या समानता रखती है इसका भी पता उक्त विज्ञान द्वारा लगता है। पच पदीय णमोकार मंत्र के प्रत्येक पद के अन्त में 'ण' ध्वनि आती है। प्रारंभ के चार पदों में 'आ' के बाद 'ण' ध्वनि आती है। इसका ('आ' ध्वनि का) 'ण' ध्वनि पर उच्चारणगत प्रभाव सूक्ष्म होने के कारण सामान्यतया समझना कठिन है। परन्तु चतुर्थ पद णमो उवज्झायाणं 'के' 'ण' का और णमो लोए सध्व साहूण के 'ण' का ध्वन्यात्मक अन्तर उनकी पूर्ववर्ती ध्वनि आ और ऊ के आधार पर बहुत अधिक हो जाता है। इसे ध्वनियन्त्र के माध्यम से और मातृका शक्ति के माध्यम से भी समझा जा सका है।

उच्चारण अवयव :

मानवीय ध्वनि के उत्पादन, नियमन एवं वितरण में उच्चारण अर्थात् सम्पूर्ण मुख-विवर का महत्वपूर्ण योगदान है। उच्चारण यन्त्र दो प्रकार का होता है—एक स्थिर और दूसरा चल। कंठ-नलिक, नासिक विवर, नीचे की तालु के विभिन्न भाग, ऊपरी ओष्ठ और दात स्थिर उच्चारण अवयव हैं। स्वर तंत्री, जिह्वा, नीचे का ओष्ठ आदि चल उच्चारण अवयव हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिक स्थिर उच्चारण

अवयवों के उच्चारण-स्थान के रूप में मानते हैं, जबकि चल अवयवों को भी उच्चारण-अवयव के रूप में स्वीकार करते हैं। उच्चारण प्रक्रिया में जबड़ा एवं ओष्ठ तो स्पष्टतया देखे जा सकते हैं, जिह्वा भी कुछ दृष्टव्य होती है। अन्य क्रियाएँ भीतर होती हैं, बाहर से नहीं देखी जा सकती। एकसरे, टी.वी., युवी, लेटिंगोस्कोप जैसे उपकरणों से ये क्रियाएँ समझी जा सकती हैं। सम्पूर्ण रूप में यह—मुख, नासिका, कंठ, फंफड़े आदि का समुदाय वाणी-मार्ग (Speech-Tract) कहलाता है।

ध्वनियों के उच्चारण वाग्यंत्र (Vocal apparatus) से होता है। इसी को उच्चारण-अवयव (Vocal organ) भी कहते हैं। उच्चारण अवयव निम्नलिखित हैं—

1 उपालि जिह्वा (कंठ, कंठ मार्ग) (Pharynx), 2 भोजन नलिका (Gullet), 3 स्वर यन्त्र कंठपिटक, ध्वनियन्त्र (Larynx), 4 स्वर यन्त्र मुख (काकल) (Glottis), 5 स्वरतन्त्री (ध्वनितन्त्री) (Vocal Chord), 6 अभिकाकल-स्वर यन्त्रावरण (Epiglottis) 7. नासिकाविवर (Nasal cavity), 8 मुख विवर (mouth cavity), 9 अलि जिह्वा (कौआ, घंटी) (Uvula), 10 कंठ ((Gutter), 11. कोमल तालु (Soft Palate) 12 मूर्धा, (Cerebrum), 13 कठोर तालु (Hard Palate), 14 वर्न्स (Alveola, 15 दात (Teeth), 16 ओष्ठ (Lip)

नोट—जिह्वा को कुछ भागों में ध्वनि के स्तर पर विभाजित किया गया है.

17. जिह्वा (Tongue), 18 जिह्वामूल (Root of the Tongue), 19 जिह्वानीक (Tip of the Tongue), 20 जिह्वाग्र—जिह्वा फलक (Front of the Tongue), 21. जिह्वा मध्य (Middle of the Tongue), 22 जिह्वापश्च (Back of the Tongue)

कतिपय भाषा वैज्ञानिकों ने व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से केवल 16 ध्वनि-अंगों को ही स्वीकार किया है।

1 स्वर यन्त्र, 2 स्वर तन्त्री, 3. अभिकाल या स्वर यन्त्रावरण, 4 अलिजिह्वा, 5 कोमल तालु, 6 मूर्धा, 7 कठोर तालु, 8 वर्त्स्य, 9 दात, 10. जिह्वा नोक, 11 जिह्वाग्र, 12. जिह्वामध्य, 13 जिह्वा-पश्च, 14. जिह्वामूल, 15. नासिका विवर, 16 ओष्ठ।

प्रमुख उच्चारण अवयव और उनकी क्रियाएं संक्षेप में इस प्रकार हैं।

फेफड़े—फेफड़ों में श्वास-प्रश्वास की क्रिया निरन्तर होती रहती है। यही श्वास बाहर आने पर ध्वनि का रूप धारण करती है। फेफड़ों के ऊपर स्थित श्वास नली से होकर ही श्वास बाहर आती है—इस श्वास से ही ध्वनि उत्पन्न होती है।

श्वासनलिका भोजन नलिका और अभिकाकल—हम प्रतिक्षण नाक के द्वारा भीतर की तरफ सांस लेते हैं और उसे फेफड़ों में पहुंचाते हैं। वही श्वास (वायु) फेफड़ों को स्वच्छ कर फिर बाहर निकल जाती है। यह श्वास नलिका फेफड़े का ही एक अंग है।

श्वास नलिका के पीछे भोजन नलिका है जो नीचे आमाशय तक जाती है। इन दोनों नलिकाओं को पृथक् करने के लिए इन दोनों के बीच में एक दीवाल है। भोजन नलिका के साथ श्वास नलिका की ओर झुकी हुई एक छोटी-सी जोभ है। जिसे अभिकाकल कहा जाता है। श्वास नलिका को भोजन के सम बन्द करने का इसी का काम है। यह दीवाल भोजन निगलते समय श्वासनली के मुख को बन्द कर देती है और तब भोजन नली खुल जाती है जिससे होकर भोजन सीधा आमाशय में पहुंच जाता है। श्वास नली बन्द न हो तो भोजन उममें पहुंचेगा, उस स्थिति में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। स्पष्ट है कि भोजन के समय मौन रखना श्रेयस्कर है क्योंकि बात करने पर श्वास नलिका खुलेगी ही और भोजन उस ओर भी जा सकता है।

स्वर यन्त्र—स्वरतन्त्री—श्वास नलिका के ऊपरी भाग में अभिकाकल से नीचे ध्वनि उत्पन्न करने वाला प्रधान अवयव ही स्वर यन्त्र कहलाता है। यही ध्वनि यन्त्र भी कहा जाता है। बाहर गले में जा उभरी ग्रन्थि (टेढ़ा) दिखती है वह यही है। स्वर यन्त्र में पतली झिल्ली के बने दो परदे होते हैं। इन्हे ही स्वरतन्त्री कहते हैं। अंग्रेजी में इसे (Vocal Chord) कहा जाता है।

मुखविवर, नासिका विवर और अलिजिह्वा (कौआ)—स्वर यन्त्र के ऊपर ढक्कन (अभिकाकल) होता है। इसके ऊपर एक खाली स्थान है जिसे हम चौराहा कह सकते हैं। यहाँ से चार मार्ग (श्वास नलिका,

भोजन नलिका, मुख विवर, नासिका विवर) चारों ओर जाते हैं। नासिका विवर और मुखविवर के मुहाने पर एक छोटा-सा मांस खण्ड है, वही अलि जिह्वा या छोटी जीभ कहलाता है। अलि जिह्वा कोमल तालु का अन्तिम भाग है।

कोमल तालु—मूर्धा के अन्त का अस्थिमय अंश जहा कोमल मांस खण्ड प्रारम्भ होता है, कोमल तालु कहलाता है जब मुख विवर से वायु भीतर की ओर ली जाती है तो कोमल तालु ऊपर उठ जाता है। किन्तु जब वायु नासिका विवर से निकलती है तब कोमल तालु नीचे की ओर झुक जाता है। कोमल तालु मुखविवर और नासिका विवर के बीच एक कपाट का काम करता है।

मूर्धा—कठोर तालु और कोमल तालु के बीच का भाग मूर्धा है। यह उच्चारण स्थान है।

कठोर तालु—वर्त्य के अन्तिम भाग से लेकर मूर्धा के आरम्भ तक का भाग कठोर तालु कहलाता है। मूर्धा की भानि यह भी उच्चारण स्थान है, उच्चारण सहायक नहीं। तालव्य कही जाने वाली ध्वनियों का यही स्थान है।

वर्त्य—ऊपर के दांतों के मूल से कठोर तालु के आरम्भ तक का भाग वर्त्य कहलाता है। यह उच्चारण स्थान—अवयव है।

दात—दांतों की ऊपर की पक्ति के सामने वाले या ठीक मध्य के दांत ही ध्वनि उत्पादन में विशेष सहायता देते हैं। ये दात नीचे के ओष्ठ एवं जिह्वा की नोक में मिलकर ध्वनियां उत्पन्न करने में सहायक होते हैं।

जिह्वा—मुख विवर (ध्वनियन्त्र) में जिह्वा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिह्वा उच्चारण अवयवों में सबसे प्रमुख है। यही कारण है कि अनेक भाषाओं में जिह्वा के पर्यायवाची शब्द भाषा के पर्याय बन गये हैं। द्रष्टव्य है—

संस्कृत—वाक्, वाणी (वागिन्द्रिय)

फारसी—जवान

अंग्रेजी—टग, स्पीच (मदर टग)

फ्रेंच—लाग, लगाज

लैटिन—लिगुआ

ग्रीक—लेइखेन

जर्मन—पूप्राखे

अरबी—लिस्मान

जिह्वा को पांच भागों में बांटा जा सकता है—

1. मूल, 2. पश्य, 3 मध्य, 4. उग्र, 5 नोक

वर्गीकरण—ध्वनियों का प्रमुख वर्गीकरण स्वर और व्यंजनों के आधार पर किया जाता है। यह वर्गीकरण सामान्यतया सुविदित है और विस्तृत भेद-प्रभेद यहां अपेक्षित भी नहीं है; फिर इस निबन्ध की सीमा भी है ही।

भौतिक शाखापरक ध्वनि विज्ञान (Acoustic Phonetics)

भौतिक (Physics) में ध्वनि की इस शाखा को ध्वनि विज्ञान कहते हैं। इसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से यह अध्ययन किया जाता है कि वक्ता-द्वारा उच्चरित ध्वनियों को किन तरंगों या लहरों के द्वारा श्रोता के कान तक लाया जाता है। वक्ता से श्रोता तक की ध्वनि प्रक्रिया इस प्रकार होती है—वक्ता के फेफड़ों से चली हवा ध्वनि-अवयवों की सहायता से आन्दोलित होकर बाहर निकलती है और बाहर की वायु में एक कम्पन-सा पैदा करके लहरें पैदा कर देती है। ये लहरे ही सुनने वाले के कान तक पहुंचती हैं और उसकी श्रवणेन्द्रिय में, कम्पन पैदा कर देती हैं। बस सुनने वाला सुन लेता है। सामान्यतः इन ध्वनि तरंगों की चाल 1100-1200 फीट प्रति सेकण्ड होती है। इस अध्ययन में विविध ध्वनि-यन्त्रों से सहायता ली जाती है। यन्त्रों के माध्यम से सुर, अनुतान, दीर्घता, अनुन्नरसिकता घोषत्व आदि का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इस शाखा को प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान (Experimental Phonetics) अथवा यांत्रिक ध्वनि विज्ञान (Instrumental Phonetics) भी कहा गया है।

प्रमुख ध्वनि यन्त्र हैं—

1. **मुख मापक (Mouth major)**—इसे एटकिन्स ने बनाया था। इसकी सहायता से किसी ध्वनि के उच्चारण के समय जीभ की ऊंचाई-निचाई या सिकुड़पन मापा जा सकता है।

2 कृत्रिम तालु (Fals Palate)—यह धातु से बना एक कृत्रिम तालु है। इसे दन्त चिकित्सक ध्वनि परीक्षण के लिए तालु के आकार का बना देते हैं। इसमें फेंच चाक या पाउडर लगाकर, इसे मुख में रखकर तालु में जमा लेते हैं और परीक्षण योग्य ध्वनि को बोलते हैं। बोलते समय पाउडर पुछ जाता है। तुरन्त बाहर निकालकर फोटो लिया जाता है। इससे कृत्रिम तालु द्वारा ध्वनि के सही उच्चारण स्थान का पता लग जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1871 में कीट्स ने किया।

3. कायमोग्राफ—कायमोग्राफ के द्वारा उच्चारण के समय नासा रन्ध्र, मुख तथा स्वर तन्त्रियों के कम्पन को मापा जाता है। अघोष-सघोष ध्वनि भेद की स्पष्टता के लिए इस यन्त्र का उपयोग होता है। इससे अनुनासिकता तथा महाप्राणता भी नापी जाती है।

4 इक राइटर—इस यन्त्र से उच्चरित ध्वनियों के सादा कागज पर चित्र बनते हैं।

5 सिमोग्राफ—स्वीडन के एक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया। ध्वनि परीक्षण के लिए कायमोग्राफ की तरह यह भी उपयोगी है।

6. आसिलोग्राफ—कायमोग्राम की श्रेणी का ही एक यन्त्र है। ध्वनि कम्पन, दीर्घता, ध्वनि लहर की परीक्षण इससे होता है। बोलने पर बनी ध्वनियों के शीशे पर चित्र दिखाते हैं। यह विद्युत चालित मशीन है।

7 लाइरिंगोस्कोप—ध्वनियों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह यन्त्र उपयोगी है। स्वर यन्त्र एवं स्वर तन्त्री की ध्वनियों के परीक्षण के लिए यह यन्त्र है।

एक्सरे और टेप रिकार्डर का उपयोग तो ध्वनि-चित्रों के लिए आम हो गया है। टेप के द्वारा उच्चारण स्थल के निर्णय में सहायता मिलती है।

8 पैटर्न प्ले बैक—इसकी सहायता से ध्वनियों को दृश्यमान बनाया जाता है। इसके बाद ध्वनियों का विश्लेषण सहज एवं सरल हो जाता है।

9 स्पीच स्ट्रेचर—विदेशी भाषा-ध्वनियों के सही ढंग से ग्रहण

करने में इस यन्त्र से सहायता मिलती है। किसी नवीन भाषा के ध्वनिग्रामों को समझने में इस यन्त्र से सहायता होती है।

10 पिच मीटर—ध्वनियों का सुर (Pitch) नापने के लिए इस यन्त्र का उपयोग होता है।

11. इंटन्सिटी मीटर—इससे ध्वनि की तीव्रता एवं गम्भीरता नापी जाती है।

12 आटोफोनोस्कोप—यह यन्त्र स्वर-यन्त्र के अध्ययन के लिए बनाया गया है।

13 ब्रोडिंग प्लेटस्क—श्वास-प्रक्रिया के अध्ययन के लिए इसकी रचना हुई है।

14 स्ट्रोबोलेरिगोस्को—इस यन्त्र के द्वारा स्वर-तन्त्री की गति-विधि का अध्ययन किया जाता है।

इलेक्ट्रीकल, बोकलट्रेक, फारमेट, ग्राफिड मशीन, ओवे, आसिलेटर आदि मशीनों द्वारा और भी सूक्ष्मता से ध्वनि के विविध रूपों का अध्ययन हो सकता है।

श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान (Auditory Phonetics)

ध्वनि विज्ञान की यह शाखा उच्चरित ध्वनियों की श्रव्यता का बहुमुखी अध्ययन करती है। जब उच्चरित ध्वनियों की तरंगें मानव के कर्ण-छिद्रों में प्रवेश करती हैं तब श्रवण-तन्त्रियों में एक कम्पन होता है। इसके बाद ही मानव मस्तिष्क सन्देश (Message) या ध्वनि ग्रहण करता है। सन्देश-ग्रहण की यह प्रक्रिया बहुत जटिल है। हमारा कान तीन भागों में विभाजित है—‘बाह्य-कर्ण’ के भीतरी सिरे की झिल्ली से श्रावणी शिरा के तन्तु आरम्भ होते हैं, ये मस्तिष्क से सम्बद्ध रहते हैं। ध्वनि की लहरें कान में पहुँचकर कम्पन उत्पन्न करती हैं फिर मस्तिष्क से जुड़ती हैं। इस शाखा का अध्ययन बहुत व्यय-साध्य एवं कठोर श्रम तथा योग्यता की अपेक्षा रखता है। विश्व के अति विकसित देश अमेरिका, फ्रांस, रूस और इंग्लैण्ड इस क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं।

स्फोटवाद्य या शब्द ब्रह्मवाद्य

स्फोट का अर्थ है खुलना और विस्तृत होना। स्फोट को ब्रह्मवादियों ने नाद का आश्रित, सर्जक एवं अविभाज्य रूप माना है। किसी शब्द के

उच्चरित होते ही वक्ता स्वयं के या श्रोता के चित्त में यह स्फोट अर्थ के रूप में उद्भासित होता है। व्याकरण (पाणिनि व्याकरण) के प्रसिद्ध भाष्यकार पतञ्जलि ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। व्याकरण में उनकी स्फोटवाद की व्याख्या प्रसिद्ध है ही। भर्तृहरि ने अपने ग्रन्थ वाक्यपदीय में दार्शनिक सन्दर्भ में स्फोट का उल्लेख किया है। इस स्फोटवादी सिद्धान्त के अनुसार शब्दों के द्वारा जो अर्थ प्रकट होना है वह न तो वाणी में होता है और न ही शब्दों में, वह तो उन वर्णों और शब्दों में सन्निहित शक्ति के कारण ही अभिव्यक्त होता है। यह शक्ति ही स्फोटक कहलाती है। काव्य-शास्त्र में वक्रोक्ति, ध्वनि और व्यञ्जना आदि के रूप में इसी शब्द-शक्ति को स्वीकार किया गया है। ब्रह्मवादियों के अनुसार यह स्फोट-शक्ति शुद्ध माया के प्रथम त्रिवर्णात्मक नाद में निहित है। नाद ही जगत् का मूल है और यह जगत् अर्थ रूप में शब्द से निष्पन्न है।

जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर केवल-ज्ञान प्राप्त कर जिस निरक्षरी और ओंकारात्मक वाणी द्वारा उपदेश देते हैं, वह वाणी ही समस्त अर्थों और विद्याओं से बहुत परे है। इस वाणी को जीव मात्र अपनी-अपनी भाषा में समझ लेते हैं। नाद ब्रह्म या केवली की दिव्य-ध्वनि के मूलाधार पर ही समस्त सृष्टि का विस्तार आधृत है। आज आवश्यकता यह है कि हम उस मूल ध्वनि से पर्याप्त भटक गये हैं और उसकी पहचान खो बैठे हैं। यह ध्वनि महामन्त्र णमोकार में है।

णमोकार मन्त्र में वर्ण और ध्वनि

णमोकार मन्त्र समस्त वर्णों का प्रतिनिधि मन्त्र है। स्वर एवं व्यञ्जनमय सारी मातृका शक्ति या उसमें हैं। प्रत्येक वर्ण मन्त्र में एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित शक्ति के रूप में विद्यमान है। उस वर्ण का स्वरूप, उसका रंग, उसका तत्त्व, उसकी आकृति और उससे उत्पन्न होने वाले स्पन्दन (ऊर्जात्मक या तेजोलेश्यात्मक) को पूर्णतया समझना होगा। स्पन्दन उच्चारण और मनन ऊर्जा से सम्बद्ध है। शक्ति प्राप्ति के लिए स्पन्दन को समझना है। स्पन्दन के लिए ध्वनि, सख्या और अर्थ का त्रिक जुड़ना आवश्यक है। इन तीनों के विकास में वाक्, प्राण और मन का भी क्रम है। वाक्, प्राण और मन इन तीनों

का एक ही मतलब है। वाक् अग्नि से आता है, प्राण सूर्य से आता है और मन चन्द्रमा से। हमें समझना होगा कि ये तीनों हमारे भीतर कैसे पैदा होते हैं। मन से कैसे प्रकट होते हैं और फिर कैसे बाहर के विश्व में व्याप्त होते हैं।

मन्त्रों का प्रयोजन यही है कि आप बैखरी के द्वारा शब्द के मूल को पकड़ने के लिए गहरे उतरते चले जाएं। प्रकाश के मूल स्रोत तक बढ़ते जाएं—वहां तक कि जहां से मूल करेण्ट का संचालन हुआ है—जन्म हुआ है। आप अन्त में परा वाणी तक पहुंच जाएं। जब आपका स्पन्दन (तेज, लय) पाराणसी तक पहुंच जाएगा, तब सारे जगत् को परिवर्तित करने में आप परम समर्थ हो जाएंगे, अर्थात् सारी सासारिकता आपकी दासी हो जाएगी और आपमें एक लोकोत्तर आभामण्डल उदित होगा। मन्त्रोच्चारण में स्पन्दन की, लय और ताल की अनुरूपता का बहुत महत्त्व है। लय और ताल ठीक होने पर ज्ञान और भाव दोनों में वृद्धि होगी। बैखरी जप का प्रभाव निरन्तर शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाता है, परन्तु इसका पूरा निर्वाह कठिन है। स्थूल देह के उच्चारणों की अपनी सीमा होती है। मानसिक जाप की महत्ता अद्भुत है। कुण्डलिनी के जागरण में यही जाप कार्यकर होता है, पर चित्त की स्थिरता तो ऋषि, मुनि भी नहीं रख पाते। अतः बैखरी (उच्चारण प्रधान) जाप से बढ़ते-बढ़ते मानस जाप तक हमें पहुंचने का सकल्प रखना चाहिए। इस कार्य में जल्दवाजी अच्छी नहीं होती।

ध्वनि पर भाषावैज्ञानिक, भौतिक एवं श्रावणिक स्तरों पर विचार किया जा चुका है। ध्वनि के स्फोटवाद और शब्दब्रह्मवादी सिद्धान्त का भी अनुशीलन हो चुका है। ध्वनि के शक्तिरूप और आध्यात्मिकरूप पर भी संक्षेप में विचार करना वाछनीय है। इससे णमोकार मन्त्र की ध्वन्यात्मक शक्ति को समझने में सुविधा होगी।

ध्वनि इस जगत् का मूल है, ध्वनि के बिना इस जगत् को पहचाना नहीं जा सकता। जगत् के पंच तत्त्व, समस्त पदार्थ आदि ध्वनि में गर्भित हैं। प्रत्येक परमाणु में जगत् व्यापी ध्वन्यात्मक विद्युत्कण हैं, बस उनका आकार सिमट गया है। हर कण में, लहर, लम्बाई, चञ्चलता और विक्षोभ है। हम इस सब को अपने कानों से सुनने में

असमर्थ हैं। शब्द जब स्थूल या अपर बनता है तो अव्यय एवं ग्राह्य हो जाता है। ध्वनि की बिधमता इस संसार की अशान्ति का कारण है। जहां ध्वनि की समरसता और एकतानता है वहां समता और शान्ति है। संगीत उसी का एक रूप है। ध्वनि तरंग ही विकसित होकर अक्षर का रूप धारण करती है। ध्वनि ही तत्त्वों से जुड़कर एक आकृति में ढलती है। यह आकृति ही अक्षरात्मक, लिपिपरक रूप धारण कर लेती है। आकृति और ध्वनि का सम्बन्ध छाया और धूप जैसा है। आकृति वास्तव में ध्वनि की छाया है। इन आकृतियों को जो आकाश में ध्याप्त हैं, महात्माओं और ऋषियों ने देखा है। आशय यह है कि ध्वनि से आकृति और आकृति से अक्षर और अक्षर से शब्द तथा शब्द से वाक्य का क्रम रहा है।

ध्वनि जब आकृति में अवतरित होती है, तब कैसी होती है? आकृति और ध्वनि में अद्भुत साम्य है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं, वैसा ही बोलते भी हैं। प्रत्येक पदार्थ आकृति से बंधा है। आकृति का अर्थ है एक विशेष प्रकार का, रस, गंध, वर्ण एवं स्पर्श। ये सभी विशिष्ट आकृतियाँ किसी देवता से सम्बद्ध हैं। मन्त्रों के माध्यम से जब हम देव-चिन्तन करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। मनोबल बढ़ता है और देवताओं से हमारा साक्षात्कार होता है।

ध्वनि उच्चारण से आकृति का बोध होता है और आकृति से अक्षर का बोध होता है। हर अक्षर एक तत्त्व से बंधा है। चतुष्कोण से पृथ्वी तत्त्व का, पट्कोण से वायु तत्त्व का, चन्द्र लेखा में जल तत्त्व का त्रिकोण से अग्नि तत्त्व का और वर्तुलाकार कोण से आकाश तत्त्व का बोध होता है। हमारे सभी सासारिक कार्य इन तत्त्वों से बंधे हुए हैं। इन तत्त्वों की स्थिति या अनुपात बिगड़ते ही हम अनेक प्रकार की कठिनाइयों में पड़ जाते हैं, पृथ्वी तत्त्व की कमी होते ही शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जल तत्त्व के बिगड़ते ही खून बिगड़ने लगता है। मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के विकृत होने से विचार भी बिगड़ते हैं। अग्नि तत्त्व बिगड़ने या कम होने से शरीर में उत्ताप होने लगता है। वायु तत्त्व के अस्त-व्यस्त होने से अनेक प्रकार के दर्द पैदा होने लगते हैं। आकाश तत्त्व बिगड़ता है तो मन विद्वुद्ध होने

लगता है। दृढ़ इच्छा शक्ति टूट जाती है। इसी तत्त्व की सही साधना से मानव में अनन्त ज्ञान, वैराग्य और आनन्द का संचार होता है। हमारे शरीर में जो हमारा मूल स्थान है जिसे हम ब्रह्म योनि या बुडलिनी कहते हैं, उसी से ऊर्जा का प्रथम स्पन्दन होता है। यही स्पन्दन ध्वनि में परिणत होता है।

णमोकार मन्त्र के प्रत्येक पद का प्रारम्भ णमो से हुआ है। णमो पद बोलकर हम अपने अहंकार का विसर्जन करते हैं। 'ण' बोलते ही निमंमद्वय या नही का भाव जाग उठता है और 'मो' के उच्चरित होते ही पूरा अहंकार टूट जाता है। निरहंकारी व्यक्ति ही णमोकार मन्त्र के पाठ का अधिकारी है। 'ण' सीधा आकाश की ओर लगता है। वह नाभि से उठता है और आकाश की ओर चलता है। 'मो' स्वाधिष्ठान में चलता है। इसके उच्चरित होते ही हमारे ओष्ठ जुड़ जाते हैं। ध्वनि निकलने की बहुत थोड़ी जगह ओठों के ठीक मध्य से बचता है। 'ओ' अर्धोष्ठ ध्वनि है। स्पष्ट है कि 'णमो' पद का उच्चारण करते ही हमारी सासारिक-बोझिलता समाप्त होती है और हमारे मन में एक आत्मिक (ऊर्जा) (Energy) का प्रस्फुटन होने लगता है। 'ण' पिगला से सुषुम्ना की ओर यात्रा है और मो के उच्चारण के साथ ही हम सुषुम्ना में लय हो जाते हैं।

ध्वनि का दूसरा नाम है नाद। नाद दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के अन्तिम शीर्ष से ऊर्जा प्रवेश करती है। वह सुषुम्ना में होती हुई ब्राह्मणी के द्वारा मूलाधार को प्रभावित करती है—आगे बढ़ती है। मूलाधार से शब्द पैदा होते हैं। यही ध्वनि जब पिगला से जुड़ती है तो दूसरी ध्वनिया पैदा होती है। पिगला से जुड़ने पर या तो ह्रस्व स्वर (अ, इ, उ, ऋ, लृ) या अनहन नाद के अक्षर।

स्वाधिष्ठान के नीचे जो अणकोष (दो) हैं उनके नीचे की जड़ से दो नाडियाँ जाती हैं। इनमें से दाहिनी ओर से निकलने वाली को पिगला और बाई ओर से निकलने वाली को इडा कहते हैं। इन दोनों का सम्बन्ध मूलाधार से जुड़ता है। यह होते ही ऊर्जा (Enrgy) आने लगती है, एक प्रकम्पन होता है, तरंग बनती है और सुषुम्ना में उतरती है और ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। कुछ ध्वनियाँ इडा से सम्बन्धित हैं और कुछ पिगला से। ध्वनियों का सम्बन्ध तत्त्वों से हो जाता है। तत्त्वों के बाद उन का सम्बन्ध अलग-अलग चक्रों से है। कुछ ध्वनियाँ

मूलाधार को प्रभावित करती है, कुछ स्वाधिष्ठान को, कुछ मणिपुर को, कुछ अनाहत को, कुछ विशुद्ध को, कुछ आज्ञा चक्र को और कुछ सहस्रार को।

अध्यात्म की पद्धति अन्तर्निरीक्षण है तो विज्ञान की पद्धति परीक्षण है। दोनों इस ब्रह्माण्ड के मूल तत्त्व की खोज में लगी हुई पद्धतियाँ हैं।

योग शास्त्र की दृष्टि से आन्तरिक रचना

योग की दृष्टि से शरीर के भीतरी भागों में सात चक्र हैं। इनकी सहायता से ध्वनि और आकृति को सरलता से समझा जा सकता है। ये सात चक्र इस प्रकार हैं: 1 मूलाधार चक्र, 2 स्वाधिष्ठान चक्र, 3 मणिपुर चक्र, 4 अनाहत चक्र, 5 विशुद्ध चक्र, 6 आज्ञा चक्र, 7 सहस्रार चक्र।

1. **मूलाधार चक्र**—हमारे पृष्ठवश का सबसे नीचे का भाग पुच्छास्थि है। उसमें थोड़ा-सा ऊपर बास की जड़ के समान एक नाड़ियों का पुज है। इसी को मूलाधार कहते हैं। यह कुडलिनी शक्ति का आधारभूत स्थान है। अतः इसे मूलाधार कहते हैं। इसमें पृथ्वी तत्त्व की प्रधानता है।

2. **स्वाधिष्ठान**—मूलाधार से लगभग चार अंगुल ऊपर मूत्राशय गर्भाशय के मध्य शुक्रकोश नाम की ग्रंथि है, वह इस चक्र का स्थान माना गया है। इसमें जल तत्त्व की प्रधानता मानी गयी है। कफ एवं शुक्र जैसे जलीय विकारों से इसका विशेष सम्बन्ध है।

3. **मणिपुर चक्र**—नाभि प्रदेश इसका स्थान माना गया है। इसमें अग्नि तत्त्व की प्रधानता है। इसे नाभि चक्र भी कहा जाता है।

4. **अनाहत चक्र**—छाती के दोनों फफुसों के मध्यवर्ती रक्ताशय नामक मासपिण्ड के भीतर इसका स्थान माना जाता है। इसमें वायु तत्त्व की प्रधानता मानी गयी है। इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है।

5. **विशुद्धि चक्र**—हृदय के ऊपर कण्ठ स्थान में थाइराइड ग्रन्थि के पास स्वर-यन्त्र में इसका स्थान माना जाता है। इसमें वायु तत्त्व की प्रधानता है।

6. **आज्ञा चक्र**—दोनों भौओं के बीच में अन्दर की ओर भूरे रंग के कर्णों के समान मांस की दो ग्रन्थियाँ हैं। वहाँ इसका स्थान माना गया

है। ध्यान की स्थिति में यह स्थान कभी चक्र जैसा तो कभी दीपक की ज्योति जैसा प्रकाशमान दिखाई देता है। इसमें महत् तत्त्व का वास माना जाता है। इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं।

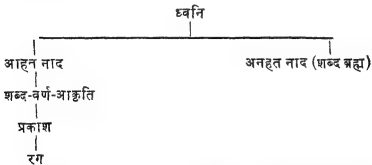
7. सहस्रार चक्र—बड़े मस्तिष्क के अन्दर महाविवर नाम के महा छिद्र के ऊपर छोटी-सी पोल है। वही इसका निवास माना जाता है। इसे ब्रह्मरन्ध्र भी कहते हैं।

इस प्रकार योग शास्त्र की दृष्टि से जो विचार किया गया, उससे भी यही सिद्ध हुआ कि हमारा जीवन हमारे भीतर से ही उत्पन्न की गयी ऊर्जा से चलता है। श्वासोच्छ्वास के माध्यम से उसे अधिक गतिशील बनाते हैं। यही ऊर्जा ध्वनि और शब्दों में बदलती है। ध्वनि या शब्द उत्पन्न होने की प्रक्रिया में सबसे पहले ऊर्जा (Energy) सुषुम्ना से होती हुई मूलाधार को स्पर्श करती है, फिर वहा से एक प्रकम्पन का रूप लेती हुई आगे बढ़ती है। स्वाधिष्ठान चक्र से उसको और गति प्राप्त होती है। इसके बाद मणिपुर चक्र से अग्नि तत्त्व ग्रहण करती है और हृदय चक्र से टकराती है। यहा उसे वायुतत्त्व प्राप्त होता है। वायु तत्त्व के प्राप्त होते ही यह ध्वनि नाद बन जाती है। यह नाद कण्ठ स्थान (विशुद्धि चक्र) में आकर, आकाश तत्त्व को प्राप्त करता है। आकाश तत्त्व से मिलने के बाद कण्ठ और ओष्ठ के बीच के अवयवों के सहयोग से यह नाद विभिन्न वर्णों एवं शब्दों के रूप में बाहर प्रकट होता है। चूँकि यह नाद कण्ठ आदि अवयवों से टकराता है—आहत होता है इसलिए यह नाद आहत-नाद कहलाता है। जब यह नाद इन स्थानों से टकराये बिना सीधा ही ऊपर सहस्रार चक्र तब तक चला जाता है, तब यह नाद अनाहत नाद कहलाता है। जब कुडलिनी जागृत होती है अर्थात् जब सम्पूर्ण शक्ति सभी प्रकार से जग जाती है, तब शब्द शक्ति भी पूर्ण रूप से जग जाती है। ऐसी जगी हुई शक्ति परम ईश्वर का कार्य करती है, इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहा गया है।

ध्वनि अपनी यात्रा में कभी इडा से सम्बन्धित होती है तो कभी पिंगला से तो कभी सुषुम्ना से। इडा, पिंगला और सुषुम्ना से सम्बन्धित होने के कारण वर्णों की तीन प्रकार की शक्तिया मानी गयी हैं—चन्द्र-शक्ति, सूर्य शक्ति तथा अग्नि शक्ति। इन्हीं को क्रमश उत्पन्न करने वाली, बनाये रखने वाली और ध्वस करने वाली (Creative power,

Preservative power, Destructive power) कहा जाता है। इन तीन शक्तियों के कारण ही जगत् का क्रम चल रहा है। योग-शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में इडा नाडी सोमरस को या चन्द्र की ऊर्जा को वहन कर रही है। पिंगला नाडी सूर्य का तेज धारण कर रही है और सुषुम्ना अग्नि की ऊष्मा का संचारण कर रही है। मन्त्रों में तीनों प्रकार के वर्णों का विन्यास होता है अतः मन्त्रों में भी वे शक्तियाँ रहती हैं। योग शास्त्र के अनुसार व्यंजन वर्ण शिव रूप है, उनमें स्वयं गति नहीं है। स्वरों से जुड़कर ही वे गति प्राप्त करते हैं। अतः व्यंजनों को योनि कहा गया है और स्वरों को विस्तारक।

ध्वनि जब आहत नाद के रूप में मुह से बाहर निकलती है तो शब्द एवं वर्ण कहलाती है। वर्ण का एक अर्थ प्रकाश भी होता है। ध्वनि को प्रकाश में बदला जा सकता है। विभिन्न प्रकम्पनों, आवृत्तियों (Frequencies) में प्रकम्पित होने वाला प्रकाश ही रंग है। प्रकाश, रंग, और ध्वनि मूलतः एक ही है। एक ही ऊर्जा के दो आयाम हैं। दोनों अविभाज्य हैं।

स्पष्ट है कि प्रत्येक आहत ध्वनि आकृति में बदलती है और आकृति का अर्थ है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ है रंग और प्रकाश का होना। अभिव्यक्ति आकार और रंग की ही होगी और रंग व्यक्त होगा प्रकाश के कारण। ध्वनि, वर्ण और रंग और प्रकाश का घनिष्ठ सम्बन्ध मन्त्र के अध्ययन मनन में गहरी भूमिका निभाता है।

रंग का जगत् हमारे मानसिक और आन्तरिक जगत् को बहुत प्रभावित करता है। रूस की एक अन्धरी महिला हाथों से रंगों को छूकर

और उनसे उत्पन्न होने वाले भावों का अनुभव कर रंगों को पहचानती थी। लाल रंग की वस्तु को छूने पर उसे गरमाहट का अनुभव होता था। वह बता देती थी कि वह लाल रंग को छू रही है। हरे रंग का स्पर्श करने पर उसे प्रसन्नता का अनुभव होता था और वह हरे रंग को पहचान लेती थी। नीली वस्तु को छूने पर उसे ऊँचाई का अनुभव होता था और वह नीले रंग को पहचान लेती थी। मन्त्र और इससे उत्पन्न होने वाले रंग हमारे भ्रान्तरिक जगत् के ह्रास और विकास में महत्त्वपूर्ण योग देते हैं।

सामान्य वाणी और मन्त्र वाणी

समस्त वर्ण-माला का और उससे बने शब्दों और वाक्यों का सामान्यतया सभी उपयोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में, प्रेम में, क्रोध में, सुख में, दुःख में वे ही ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। परन्तु ऐसे सभी शब्द मन्त्र नहीं कहे जा सकते। इनसे लोकोत्तर ऊर्जा और प्रभाव को भी पैदा नहीं किया जा सकता। वे शब्द या शब्द समूह ही मन्त्र हैं जिनकी शक्ति को पुनः-पुनः पवित्र साधना और मनन के द्वारा जगाया गया है। इस शक्ति-जागरण की प्रक्रिया में केवल शब्द की ही शक्ति नहीं जगती है परन्तु साधक की पवित्र और तन्मय आत्मा की शक्ति भी जगती है। अतः मन्त्रित शब्द जोकि मन्त्र बन गये हैं उनमें पुरातनप्रयोक्ताओं ने अपार शक्ति भी अपनी साधना से संचरित की है। यह हम आज जगाना चाहे तो हमें अपनी पात्रता पर भी एक दृष्टि डालनी होगी। हृदय और मन की पवित्रता, साधना की एकाग्रता और निरहंकार तथा निस्वार्थ आचरण मन्त्र पाठ की पूर्ववर्ती शर्तें हैं।

ह हलो बीजानि चोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिताः ॥ 366 ॥

ककार से हकार पर्यन्त के व्यंजन बीज रूप हैं और अकारादि स्वर शक्ति रूप हैं। मन्त्र बीजों की निष्पत्ति बीज और शक्ति के संयोग से होती है। अतः सामान्य वाणी की तुलना में मन्त्र-वाणी अत्यधिक शक्तिशालिनी एवं प्रभावोत्पादक होती है। फिर मन्त्र प्रयत्न करके नहीं रचे जाते, ये तो अनायास ही सहज वाणी के रूप में किसी परम

पवित्र ऋषि-मुख से या फिर आकाशवाणी के रूप में प्रकट होते हैं । मन्त्र तो अनादि अनन्त हैं उसे केवल समय पर लोकवाणी में अवतरित होना होता है ।

णमोकार मन्त्र का ध्वन्यात्मक विश्लेषण एवं निष्कर्ष

णमो — ण—शक्ति : शान्ति सूचक, आकाश बीजो में प्रधान, ध्वंसक बीजो का जनक, शान्ति-स्फोटक ।

उच्चारण स्थान : मूर्धा—अमृत स्थल ।

मो— सिद्धिदायक—पारलौकिक सिद्धियों का प्रदाता मन्तान प्राप्ति में सहायक ।

म—ओष्ठ, ओ—अर्धोष्ठ

अरिहंताण— अ— अव्यय (अविनश्वर), व्यापक आत्मा की विशुद्धता का सूचक, शुद्ध—वृद्ध ज्ञान रूप, प्राण-बीज का जनक ।
कण्ठ ।

तत्त्व वायु, सूर्य-ग्रह, स्वर्ण वर्ण, आकार—विशाल उक्त अविनश्वरता, गुणात्मकता, व्यापकता आदि तत्त्व मन्त्रित अरिहन्त पदवर्ती अकार में है । विशुद्ध पाठ अथवा जाप से उक्त शक्तियों एवं गुणों की प्राप्ति होती है ।

रि— शक्ति केन्द्र, कार्य साधक, समस्त प्रधान बीजो का जनक, शक्ति का प्रस्फोटक ।

मूर्धा अमृत केन्द्र ।

अग्नि ।

इ—शक्ति . गत्यर्थक, लक्ष्मी प्राप्ति ।

उच्चारण स्थान : तालु ।

तत्त्व . अग्नि ।

- ह— शान्ति, पुष्टि दायक, मंगलीक कार्यों में
सहायक, उत्पादक, लक्ष्मी उत्पत्ति में
सहायक ।
कण्ठ ।
आकाश तत्त्वयुक्त ।
- ता— आकर्षण बीज, सर्वार्थक सिद्धिदायक
शक्ति का आविष्कारक, सारस्वत
बीज युक्त ।
दन्त ।
वायु ।
- ण— पीतवर्ण, सुखदायक, परम कुण्डली
युक्त शक्ति का स्फोटक, ध्वसक बीजों
का जनक, शान्ति सूचक ।
मूर्धा ।
आकाश ।

णमो अरिहताणं पद क जो शक्ति, तत्त्व और ध्वनि तरंग के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया, गया है उसमें यह सिद्ध होता है कि केवल 'णमो' पद में आकाश बीजों की प्रधानता, शान्ति प्रदायी शक्ति, सिद्धि शक्ति, लौकिक पारलौकिक सिद्धियों की शक्ति तथा सन्तान-प्राप्ति में सहायक होने का अद्भुत गुण है। ध्वनि तरंग तो उक्त गुणों को मूर्धा से उच्चरित होने के कारण अमृतमय कर देती है। ण कार तो अमृतमय ध्वनितरंग युक्त है ही, साथ ही 'मो' में ओष्ठ-ध्वनि तरंग के कारण 'णकर' ध्वनि का अमृत प्रभाव स्थाई हो जाता है। णमो ध्वनि में शब्द ब्रह्म की पूर्ण यथार्थता विद्यमान है। शब्द ब्रह्म, अमृत-वर्षी होता है। बस पाठक या जपकर्ता ने स्वच्छ एवं शुद्ध कण्ठ से पूरी मानसिक पवित्रता के साथ 'णमो' का उच्चारण किया हो, यह ध्यातव्य है। पूर्णतया सरल निर्विकार एवं निरहकारी व्यवृत्ति ही 'णमो' पद के पाठ का सही पात्र है। 'णमो' के उच्चारण में 'मो' के उच्चारण के साथ ही मूर्धावर्ती अमृत शक्ति से सम्पूर्ण शरीर में एक तृप्ति, तन्मयता एवं निर्विकारता का संचार होता है। भक्त णमो पद के पाठ के साथ

ही अरिहंताण पद के पाठ की पूर्ण पात्रता प्राप्त करता है। अ+रि+हं+ता+ण—पद के सभी मातृका वर्ण क्रमशः अविनश्वर—व्यापक—ज्ञानरूप, शक्तिमय—गत्यर्थक, पुष्टिदायक, लक्ष्मी जनक, सिद्धिदायक एवं ध्वसक बीजो के स्फोटक है। वायु, आकाश और अग्नि तत्त्वों की गरिमा से युक्त है। ध्वनि तरंग के स्तर पर 'अ' ध्वनि कण्ठ से उद्भूत होकर 'रि' से मूर्धावर्ती अमृततत्त्व प्राप्त कर 'ह' के द्वारा पुनः कण्ठस्थ होता है। और 'ता' द्वारा वायुतत्त्व और दन्त स्थल को घेरती हुई अन्ततः 'ण' के उच्चारण के साथ पुनः मूर्धा—अमृत में प्रवेश कर जाती है। स्पष्ट है कि 'णमो अरिहंताण' पर ध्वनि के स्तर पर भक्त या पाठक में शक्ति, सिद्धि एवं अमृत तत्त्व (आत्मा की अमरता) का अनुपम संचार करता है। भक्त अपार श्वेत-आभा मण्डल से परिव्याप्त हो जाता है। उसे अपने इदं-गिदं सबल एक निरभ्र, निर्मल श्वेताभा के दर्शन होने लगते हैं। वह अपनी आत्मा में अरिहन्त का साक्षात्कार करने की स्थिति में आ जाता है। उसका भीतर-बाहर कोई शत्रु नहीं रह जाता है। वह अज्ञात शत्रु हो जाता है। यह ध्वनि तरंग का स्फोटात्मक प्रभाव ही है।

णमो सिद्धाणः :

णमो पद की ध्वनिपरक-व्याख्या की जा चुकी है।

सि— णमो अरिहंताण पद के उच्चारण के पश्चात् भक्त या पाठक में पर्याप्त सामर्थ्य का संचार हो जाता है। जब वह सिद्धाण की 'सि' वर्ण-मातृका उच्चारण करता है तो उसमें इच्छापूर्ति, पोष्टिकता और आवरण नाशक शक्तियों का संचार होता है। यह दन्त्य ध्वनि है। समस्त चक्रों को पार करती हुई यह ध्वनि जब मुख विवर से प्रकट होगी आहत नाद का रूप धारण करती है। तब अद्भुत रक्त आभा मण्डल से भक्त घिर जाता है।

टा— 'द्ध' यह संयुक्त मातृका भी दन्त्य ध्वनि तरंगमय है। अतः उक्त आहत ध्वनि तरंग अतिशय शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करती है। जल तत्त्वं तथा भूमि तत्त्वों की प्रधानता के कारण स्थिरता में वृद्धि होगी। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का योग होगा।

णं— णं ध्वनि तो पूर्णतः स्पष्ट है कि वह मूर्धा स्थानीय और अमृत-मयी तथा अमृतवर्षिणी है। अतः णमो सिद्धाण के द्वारा कर्मनाश का योग बनता है। इस पद में तीन दन्त्य ध्वनियों की युगपत् तरंग निर्मित से जो आहत नाद बनता है वह लोकोत्तर होता है। ज्यो ही वह नाद (सिद्धा) 'ण' ध्वनि का स्पर्श करता है इसमें शब्दब्रह्म की अमृतमयता भर जाती है। भक्त या पाठक केवल 'णमो सिद्धाण' पद का भी जप या सस्वर पाठ कर सकते हैं।

णमो अरिहताण की ध्वनि तरंग से हम में आध्यात्मिक निर्मलता आती है, स्वेताभा से हम भर उठते हैं, कर्मशत्रु बर्म पर विजयी हो जाते हैं, अमृत तत्त्व हमारे भीतर प्रवेश करने लगता है। णमो सिद्धाण उक्त प्रक्रिया में सक्रियता तत्त्व को योजित करता है और शक्तिवर्धन का काम भी करता है।

पूर्व पद की सिद्धि या उल्लब्धि अगले पद के कार्य में योगात्मक होगी ही। णमोसिद्धाण पद पूर्णता को ध्वनित करता है। मानव हृदय और मस्तिष्क स्पष्टता और विश्लेषण अपनी समता में जानना समझना चाहता है अतः वह अपने सहजोवी आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं की महानता को नमन करता है और अपनी आकाक्षा की पूर्ति करता है। स्पष्ट है कि परवर्ती तीन परमेष्ठी पूर्ववर्ती दो परमेष्ठियों की शक्ति और सामर्थ्य के पोषक एवं अनुशास्ता हैं। संसारी जीव इनके द्वारा ही प्रकट रूप में सन्मार्ग ग्रहण करते हैं।

णमो आइरियाणं :

पंच नमस्कार मन्त्र में आचार्य परमेष्ठी का मध्यवर्ती स्थान है। आचार्य परमेष्ठी मुनि सघ के प्रमुख शास्ता एवं चरित्र—आचारण के प्रशास्ता होते हैं। ये शास्त्रों के ज्ञाता और स्वयं परम संयमी एवं व्रती होते हैं।

आ— यह वर्ण मातृका पूर्ववर्ती, कीर्तिस्फोटिका एव साठ योजन पर्यन्त आकारवती है। वायु तत्त्व के समान आस्फालित है, सूर्य ग्रहवती है। ध्वनि तरंग के स्तर पर कंठस्था है। कंठ ध्वनि में उक्त सभी गुण भास्वरित होते हैं।

इ— कुडली सदृश आकार युक्त, पीतवर्णवती, सदा शक्तिमयी, अग्नि तत्त्व युक्त एव सूर्यग्रह धारिणी 'इ' वर्ण मातृका है। ध्वनि तरंग के स्तर पर तालुस्थानवती है।

रि— 'रि' मातृका का विश्लेषण 'अरिहताण' के साथ हो चुका है। इसी प्रकार 'आ' एव 'ण' मातृकाओं का भी विवेचन हो चुका है। यहा ध्यातव्य यह है कि 'रि' एव 'ण' इन मूर्धा-स्थानीय ध्वनियों के कारण अमृत तत्त्व की प्रधानता हो जाती है। अतः 'आ' तथा 'इ' कण्ठ्य एव तालव्य ध्वनिया अत्यधिक शक्तिशालिनी एव गुणधारिणी हो जाती है। आइरियाण पद की आहत ध्वनि स्तर पर एव अनाहत स्तर पर प्रखर महत्ता है। अरिहन्त एव सिद्ध परमेष्ठी तो देव परमेष्ठी है। आचार्य परमेष्ठी गुण और भविष्यत् की संभावना से देव है, परन्तु व्यवहारतः वे अभी ससारी ही है। आचार्य परमेष्ठी की प्रमुखता ससार में रहते हुए व्यवहारिक दृष्टि के साथ सभी को मोक्षमार्ग में प्रवृत्त करने की रहती है। व्यवहार और प्रयोगमय जीवन पर आचार्य परमेष्ठी का बल रहता है। ध्वनि के आधार पर भी यही तथ्य प्रकट होता है।

णमो उवज्जायाणः :

उ— उच्चाटन बीजों का मूल, अद्भुत शक्तिशाली, पीत चम्पक-वर्णी, चतुर्वर्ग-फलप्रद, भूमि तत्त्व युक्त, सूर्यग्रही। मातृका शक्ति के साथ-साथ उच्चारण के समय श्वास नलिका द्वारा जोर से धक्का देने पर मारक शक्ति का स्फोटक। उच्चारण ध्वनि तरंग के आधार पर ओष्ठ ध्वनि युक्त।

व— पीतवर्णी, कुडली आकार वाला, रोगहर्ता, तलतत्त्व युक्त, वाधा नाशक, सिद्धिदायक, अनुस्वाद के सहयोग से लौकिक कामनाओं का पूरक। ध्वनि के स्तर पर तालव्य।

जज्ञा— ध्वनि की दृष्टि से दोनों वर्ण चवर्गी हैं अतः तालव्य हैं। लाल-वर्णी है, जल तत्त्व युक्त है, श्री वीजो के जनक हैं। नूतन कार्यों में सिद्धि, आधि-व्याधि नाशक।

या— श्यामवर्णी, चतुष्कोणात्मक आकृतियुक्त, वायुतत्त्ववान् तालव्य ध्वनि-तरंगयुक्त मित्र प्राप्ति में सहायक—अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में सहयोगी हरित वर्ण।

ण— मातृका की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है।

इस पद की अधिकांश मातृकाएँ तालव्य हैं। और अन्ततः मूर्धा-स्थानीय 'ण' ध्वनि तरंग से जूड़कर उसमें लीन होती है। उपाध्याय परमेष्ठी का वर्ण हरा है जो जीवन में ज्ञानात्मक हरीतिया और अभीष्ट वस्तुओं को उपलब्ध करता है। मूर्धा-अमृताशयी ध्वनि तरंग को उत्पन्न करके समग्र जीवन का अमृत-कल्प बनाती है। भूमि, जल और वायु तत्त्व ही हरीतिया के मूल आधार हैं। इन तत्त्वों की इस पद में प्रमुखता है। ध्वन्यात्मक स्तर पर यह पद अत्यन्त शक्ति-शाली है। मस्तिष्क की सक्रियता, शुद्धता और प्रखरता में यह पद अनु-पम है।

णमो लोए सब्ब साहूणं :

इस पद का अर्थ है लोक में विद्यमान समस्त साधुओं को नमस्कार हो। यह परम अपरिग्रही और ससार त्याग के लिए कृतसंकल्प साधुओं का अर्थात् उनमें विद्यमान गुणों का नमन है। साधु पद से ही मुक्ति का द्वार खुलता है अतः इस गुणात्मक पद की वन्दना की गयी है। 'णमो' पद की व्याख्या आरम्भ में ही हो चुकी है।

! लो— ल्+ओ=लो। वर्ण मातृका शक्ति के आधार पर 'ल्' श्री

बीजों में प्रमुख, कल्याणकारी और लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक है। पीतवर्णी, द्वि मुडली युक्त, मीनराशि, सोम ग्रह युक्त तथा भूतत्व युक्त है। इसकी ध्वनि दन्त्य है और ओ के सहयोग से वह दन्त्योष्ठ हो जाती है। ओ मातृका उदात्तता का सूचक है, निर्जरा हेतुक, रमणीय पदार्थों की संयोजिका सिंह राशि युक्त, भूमि तत्त्ववती तथा परम कुडली आकार की मातृका है। 'लो' मातृका दन्त्योष्ठ ध्वनि तरंगी होने के कारण कर्मठता और सघर्षशीलता को ध्वनित करती है। अन्ततः विजयपर्व की सूचिका है। साधु परमेष्ठी भी कर्ममय कर्मों से सघर्ष का जीवन व्यतीत करते हैं।

ए— श्वेत वर्ण, परम कुडली (आकार), अरिष्ट निवारक, वायुतत्त्व-युक्त, गतिसूचक, निश्चलता द्योतक तालव्य ध्वनि युक्त।

स— शान्तिदाता, शक्ति कार्य साधक, कर्मक्षयकारी, कर्मण्यता का प्रेरक, श्वेतवर्णी, कुडलोत्त्रय आकारवान, जलतत्त्वयुक्त दन्तस्थानीय।

व्व— कुडलीवत आकार, रोगहर्ता, जल तत्त्वयुक्त, सिद्धिदायक सारस्वत बीजयुक्त, भूत-पिशाच-शाकिनी आदि की बाधा का नाशक, स्तम्भक, तालव्य ध्वनियुक्त। संयुक्त ध्वनि मातृका होने के कारण द्विगुण शक्ति।

सा— 'स' ध्वनि का विवेचन 'णमोमिद्वाण' के प्रसंग में हो चुका है। देखिए।

हू— 'ह' ध्वनि का विवेचन 'णमो अरिहताण' के प्रसंग में हो चुका है। देखिए।

ण— 'ण' ध्वनि पूर्व विवेचित है ही।

महामन्त्र णमोकार अनादि-अनन्त महामन्त्र है। इसकी गरिमा महत्ता और मंगलमयता सहस्रो वर्षों से अनेक भवतो के प्रचुर अनुभव द्वारा प्रमाणित होती आ रही है। इसकी महत्ता को सिद्ध करना कुछ ऐसा ही है जैसे कि अग्नि की उष्णता सिद्ध करना अथवा वायु की

गतिमयता सिद्ध करना। फिर भी आधुनिक सभ्यता की मांग है कि किसी भी बात को तर्क सिद्ध करके ही स्वीकार किया जाए। अतः इस चर्चा में महामन्त्र की अनेक शक्तियों के साथ उसकी ध्वन्यात्मक महत्ता की एक सक्षिप्त किन्तु पूर्ण झलक दी गयी है।

1. ध्वनियों की सम्पूर्ण ऊर्जा इस महामन्त्र में निहित है। वर्णों का संयोजन और गठन का क्रम ध्वनि तरंगों के स्फोटक सन्दर्भ में है।

2. ध्वनि विज्ञान एक सम्पूर्णता और सश्लिष्टता का विज्ञान है। यह सम्पूर्णता और सश्लिष्टता इस महामन्त्र में अन्तःस्यूत है।

3. इस महामन्त्र का ध्वन्यात्मक पूर्ण लाभ लेने के लिए प्राकृत भाषा का अपेक्षित अभ्यास कर लेना आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण से ही अपेक्षित आभा मण्डल निर्मित होता है और शुक्ल-ऊर्जा संचारित होती है।

4. णमोकार मन्त्र सदा एक महा समुद्र है। मानव को इसमें गहरे-गहरे उतरने पर नित्य नये अर्थ एवं ध्वनि गुण की नवीनता प्राप्त होगी।

5. ध्वनि, रंग, और प्रकाश का घनिष्ठ नाता है। इन तीनों को एक साथ समझना होगा। पंच परमेष्ठियों के अपने-अपने प्रतीकात्मक रंग हैं। रंग चिकित्सा (कलर थेरेपी) का महत्त्व आज सुविदित है। रंग के प्रयोग, वस्त्रों पर, मकान पर और प्रकाश पर करने से रोग-निवारण की प्रक्रिया है ही।

6. ध्वनि और शब्द ब्रह्मात्मक ध्वनि में अन्तर है। वर्णमातृकाओं के अन्दर गर्भित तत्त्वों के कारण, वर्ण संयोजन के कारण और भक्त की निष्ठा और एकाग्रता के कारण अद्भुत लौकिक और पारलौकिक प्रभाव उत्पन्न होता है।

7. तर्क की अपेक्षा यह मन्त्र अनुभूति के स्तर पर स्वानुभव का विषय अधिक है। मन्त्र तर्कातीत होते हैं।

8. भाषा वैज्ञानिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर, श्रावणिक स्तर पर ध्वनि का अध्ययन करने के साथ-साथ योगिक स्तर एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी ध्वनि को महामन्त्र के सन्दर्भ में संक्षेप में आस्फालित

किया गया है। शब्दशक्ति और न्याय शास्त्र का भी सन्दर्भ देखा गया है। यह आलोडन यहा साकेतिक ही रहा है। ध्वनि के स्तर पर महामन्त्र की ऊर्जा को ठीक ढग से समझने के लिए एक पूरी पुस्तक भी कम होगी। सामान्य जीवन में ही शब्द की ध्वनि जब परिचित और व्यवहृत अर्थ से हटकर केवल नादात्मक एवं लयात्मक रूप धारण कर संगीत में ढलती है अथवा कीर्तन में ढलती है तब एक अद्भुत लोकोत्तर तन्मयता समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हो जाती है। यह क्या है? यह केवल ध्वनि शब्द ब्रह्म का सहज रूप है। यह कार्य ध्वनि—लयात्मक संगीत से ही सम्भव है। बहु ध्वनि की एकतानता से समस्त जड़ चेतन में एकतालता छा जाती है। अपने भौतिक शाब्दिक स्तर से उठता हुआ। संगीत-लयात्मक नाद जब आहत से अनाहत नाद की स्थिति में पहुँचता है तब सहज ही आत्मा की निर्विकार सहज अवस्था से साक्षात्कार होता है।

नमस्कार महामन्त्र का अथवा सामान्य मन्त्र का मुख्य प्रयोजन तो मानव को उसके मूल शुद्ध आत्म-स्वरूप की गरिमा की पहचान कराना है, परन्तु कुछ अन्य मन्त्र चमत्कार और सासारिकता में ही उलझ कर रह जाते हैं। णमोकार मन्त्र महामन्त्र इसीलिए हैं। क्योंकि वह सबका सामान्यत्व अपने साथ रहकर भी इससे बहुत ऊपर आत्मा के ज्योतिष्क लोक से अपना असली नाता रखता है। गुरु मन्त्र कौन देता है जो दिव्य कर्ण में युक्त होता है, गुरु हमें देखते ही हमारे आभामण्डल की गति-विधि को पहचान लेते हैं। वे समझ लेते हैं कि हमें किस शब्द मन्त्र की आवश्यकता है। वही शब्द गुरु देते हैं। वह शब्द हमारे शक्ति व्यूह को जगाने वाला होता है। उस शब्द के तन्मयता पूर्वक लगातार किये गये जप से हमारे अन्दर एक ध्वनिमूलक रासायनिक परिवर्तन होता है। मन्त्र ही सूक्ष्म एवं अतीन्द्रिय ध्वनिया पैदा कर सकता है। सामान्य शब्द या ध्वनि से वह काम नहीं हो सकता।

वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके पता लगाया कि श्रव्य ध्वनि वह शक्ति नहीं रखती है जो शक्ति मानसिक ध्वनि में होती है। यदि श्रव्य ध्वनि के उच्चारण से एक प्याला पानी भी गरम करना हो तो लगातार डेढ़ सौ वर्ष लगेंगे। तब जरूरत वाला व्यक्ति भी न रहेगा। इतनी ऊर्जा उच्चरित ध्वनि से डेढ़ सौ वर्षों में पैदा होती है। लेकिन वही शब्द या

ध्वनि जब मानसिक रूप से उच्चरित होती है तो एक सर्वव्यापि स्फोट पैदा होता है; कर्णातीत तरंगे पैदा होती हैं। इन कर्णातीत तरंगों में सबसे अधिक शक्ति है। ध्वनि जब भावना से मिलकर बनती है तो उसमें एक मैग्नेटिक करेण्ट (चुम्बक लहर) उत्पन्न होता है। युद्ध के मैदान में एक कायर भी अपने सेनापति के वीर रस भरे शब्दों को सुनकर प्राणार्पण के लिए तैयार हो जाता है, प्रेमी के शब्द प्रेमिका को प्रभावित करते हैं। तो यह स्थूल बेखरी वाणी जब इतना प्रभाव डाल सकती है तो परावाणी तो सहज ही लोकोत्तर प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। स्थूलता से सूक्ष्मता का महत्त्व अधिक—बहुत अधिक इस-लिए है, क्योंकि सूक्ष्मता में शक्ति का सार, सघनता और प्रभावकता एकीकृत एवं केन्द्रित होती है।

जमोकार मन्त्र और रंग विज्ञान

आज शारीरिक एव मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्वनि विज्ञान, रत्न विज्ञान (Gem Therapy) सूर्य-किरण चिकित्सा और रगीन रश्मि चिकित्सा या विज्ञान का वर्चस्व विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित किया जा चुका है। भारतीय सन्तों और ऋषियो-योगियो ने तो अपने सहस्रो के अनुभव से इन विज्ञानों और चिकित्साओं को सहस्रो वर्ष पूर्व ही प्रतिपादित कर दिया था। रंग विज्ञान या रंग चिकित्सा भी इन वैज्ञानिक चिकित्साओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती है, वल्कि यह कहना अधिक समीचीन होगा कि उक्त अन्य चिकित्साओं का मूलाधार रंग चिकित्सा है। बाइबिल और कूर्म पुराण के वक्ताव्यों में भी यह समर्थित है। इन्द्रधनुष के सात रंग अन्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

"The rain bow is transitory in nature, but when it is seen it is always the same, composed of the seven most brilliant colours of the spectrum consisting of the colours—Violet Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange and Red

In the Holy Bible it is said (Genesis, IX, 13) about the Rain bow—"I do set my bow in the cloud and it shall be for a token of a covenant between Me and the Earth"

In the same chapter it is further said (IX, 16), "And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth"

अर्थात् इन्द्र धनुष प्रकृत्या परिवर्तनशील है, परन्तु जब भी वह दिखता है, एक-सा ही दिखता है। सर्वाधिक चमकीले सात रंगों से इन्द्रधनुष निर्मित है। ये सात रंग हैं—बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। पवित्र बाइबिल में इन्द्रधनुष के विषय में

कहा गया है, “मैं बादलों में अपना धनुष रखता हूँ और यह मेरे और पृथ्वी के मध्य एक प्रतिज्ञापत्र के रूप में रहेगा।” इसी अध्याय में आगे कहा गया है, “यह धनुष बादलों में रहेगा और मैं सदा उस पर दृष्टि रखूंगा कि ईश्वर और पृथ्वी के सभी जीवधारी जगत् के बीच यह प्रतिज्ञापत्र अमर रहे और मेरी स्मृति में रहे। इन सातों रंगों को सृष्टि का जनक, रक्षक एवं ध्वंसक बताया गया है। सात रंग, सप्त ग्रह, सात शरीर चक्र, सप्तस्वर, सात रत्न, पाँच तत्त्व, पाँच इन्द्रियों और सप्त नक्षत्रों का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

महामन्त्र जमोकार की महिमा और गुणवत्ता का अनुसंधान रंग विज्ञान के धरातल पर भी किया जा सकता है। और इससे हमें एक सर्वथा नई समझ और नई दृष्टि प्राप्त हो सकती है। भौतिक शक्तियों पर नियन्त्रण करके उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक साधन के रूप में स्वीकार करना ही होगा। एक आत्म-निर्भरता की मजिल आ जाने पर साधन स्वयं ही छूटते चले जाते हैं।

प्रतीकात्मकता :

जमोकार मन्त्र में प्रतीकात्मक पद्धति अपनायी गयी है। प्रतीक के बिना कोई मन्त्र महामन्त्र नहीं कहा जा सकता। इस मन्त्र में जो अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी रखे गये हैं, वे सभी प्रतीक हैं। इसमें जो रंग रखे गये हैं, वे भी प्रतीक हैं। कलर और लाइट में बहुत फर्क नहीं है। एक ही चीज है। कलर में लाइट और साउण्ड सो रहे हैं। कलर स्त्री वाचक और लाइट पुरुष वाचक है।

ध्वनि दो रूपों में आकार ग्रहण करती है। ये दो रूप हैं वर्ण और अंक। वर्ण और अंक का सम्बन्ध ग्रहों, नक्षत्रों, तत्त्वों और रंगों से होता है। वास्तव में वर्ण का अर्थ रंग ही है। ध्वनि को आकृति में बदलने के लिए प्रकाश और रंग में बदलना ही पड़ेगा। वर्णों के रंगों का वर्णन पहले साकेतिक रूप में किया जा चुका है। अंकों के रंग प्रकार हैं—

एक का रंग—लाल (अग्नि तत्त्व)

दो का रंग—केसरिया

तीन का रंग—पीला

चार का रंग—हरा

पाँच का रंग—नीला

छ का रंग—बैंगनी

सात का रंग—जामुनी

आठ का रंग—दूधिया (सफेद)

नौ का रंग—दूधिया (चामिन)

आशय यह है कि अक्षरों या वर्णों का ही रंग नहीं होता, अंकों का भी रंग होता है। रंग से अक्षरों और अंकों की शक्ति और प्रकृति का बोध होता है।

बिन्दु का स्फोट ही ध्वनि है और ध्वनि में जब स्फोट आना है तो शब्द बनता है। ध्वनि स्फोट की अवस्था में जब किसी अंग से बिना टकराहट के चली जाती है और सीधी सहस्रार चक्र में जुड़ती है और एक दिव्य प्रकाश का रूप धारण करती है तो उसे अनहत नाद कहा जाता है। जब वह ध्वनि शरीर के अंगों से टकराकर गुजरती है तो वह वर्णात्मक, अक्षरात्मक एवं शब्दात्मक हो जाती है।

ध्वनि का वर्ण, अक्षर एवं शब्द में ढलने/बदलने का अर्थ है उसमें प्रकाश का आना और प्रकाश रंग के द्वारा ही प्रकट होता है। प्रकाश बिना रंग के अभिव्यक्त नहीं हो सकता। साधक अपने सकल्प बल में ही मन्त्र में उतरता है। वास्तव में मन्त्र भी तो किसी के सकल्प की एक शब्दात्मक आकृति है। सकल्प के अनुसार विचारों और भावों में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन—आकृति परिवर्तन—ही मन्त्र का काम है। आपने अनुभव किया होगा लाल रंग के और नीले रंग के कमरे में कितना अन्तर है। लाल रंग मन को उत्तेजित करता है, भड़काता है, जबकि नीला रंग मन को शान्त करता है, इतना ही नहीं लाल रंग के कारण वही कमरा छोटा दिखने लगता है जबकि नीले रंग के कारण वही कमरा बड़ा दिखता है। रंग-परिवर्तन भाव परिवर्तन का प्रमुख कारण है।

ध्वनि तरंगों का एक स्थान से दूसरे दूरवर्ती स्थान में सम्प्रेषण और श्रवण त्वरित श्रवण आज विज्ञान के कारण आम आदमी के सामान्य

जीवन के अनुभव की बात हो गयी है। किन्तु आकृति और दृश्यों का अवतरण एवं सम्प्रेषण भी कैमरा, एक्सरे और टेलीविजन जैसे यन्त्रों से कितना सुगम हो गया है, यह तथ्य भी सभी को ज्ञात है। कम्प्यूटर में तो अब आदमी की मानसिकता का भी सही पता लगने लगा है।

यदि सूर्य के प्रकाश को त्रिपार्श्व (तिकोना शीशा, Prism) से सम्प्रेषित किया जाए तो उसका (प्रकाश) विश्लेषण हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया में सूर्य बिल्कुल नये रूप में प्रकट होता है। इसमें हमें सात रंग दिखाई देते हैं। किसी वस्तु पर यह प्रकाश विकीर्ण करने पर ये सातों रंग स्पष्ट हो जाते हैं। इस विश्लेषित प्रकाश को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस विश्लेषण का प्रकारान्तर यह हुआ कि यदि उक्त सात रंगों को (बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला नारंगी, लाल) मिश्रित कर दें तो सफेद रंग बनेगा।

रंगों अथवा रंगीन किरणों के गुण :

लाल, नीला और पीला ये तीन प्रधान रंग हैं। अन्य रंग इनके भिन्न-भिन्न आनुपातिक मिश्रणों से बनते हैं। इन रंगों का मुख, समृद्धि और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्त्व है। लाल प्रकाश या रंग धमनी के रक्त (लाल) को उत्तेजित करता है। कुछ नारंगी और पीला प्रकाश नाडियों को उत्तेजित करता है। इन नाडियों में यही रंग होता है। नीला रंग धमनी के रक्त को शान्त करता है, किन्तु यही शिराओं के रक्त को तेज भी करता है। कभी-कभी विपरीत रंगों के प्रयोग से असन्तुलन दूर होता है। सिर में रक्त और नाडियों की प्रधानता है, सन्तुलन के लिए नीले और बैंगनी रंग से लाभ होता है। हाथ-पैरों के दर्द आदि के लिए लाल रंग उत्तम है। मासिक धर्म की अधिकता में नीला, पीलिया में पीला रंग उपयोगी है।

लाल रंग . लाल रंग में गर्मी होती है। नाडियों को उत्तेजित करना इसकी विशिष्ट प्रवृत्ति है। चोट या मोच में इसका प्रयोग होता है। यौन दीर्बल्य (Sexual weakness) में इसका अद्भुत प्रभाव होता है।

नारंगी . यह रंग भी उष्णता देता है। दर्द को दूर करने में यह सफल है।

पीला . हृदय के लिए लिए शुभ है, यह मानसिक दुर्बलता दूर करने के लिए टानिक है। मानसिक उत्तेजना को भी यह दूर करता है। सुषुम्ना पर प्रयोग करना चाहिए।

हरा नेत्र-दृष्टि वर्धक है। शान्त और शमनकारी है। फोडो या जल्मी को तुरन्त भरता है। व पेचिश में लाभकारी है।

नीला दर्द शान्त करता है। खुजली शान्त करता है। मानसिक रुग्णता में भी कार्यकर है।

आसमानी

रग . पाचन क्रिया में तीव्रता के निमित्त इसका उपयोग होता है। तपेदिक—शमन है।

बैंगनी रग दमा, मूचन, अनिद्रा में उपयोगी है।

रश्मि विज्ञान एव रग विज्ञान से सम्बन्धित कतिपय वैज्ञानिक मशीनें या यन्त्र ये हैं। इनके द्वारा विधिवत् किरणों की परीक्षा की जा सकती है।

1 रश्मिचक्र (Chromo disk)—यह कुप्पी के आकार का ताबे का यन्त्र होता है। इसके भीतरी भाग में निकिल या अल्युमिनियम की एक परत होती है। इससे प्रकाश सरलता से प्रतिबिम्बित होता है। शरीर में गरमी भग्ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूर्य प्रकाश के स्थान पर इसका उपयोग होता है। किसी विशेष रग के प्रकाश के लिए, उस रग का शीशा इसकी भीतरी सतह पर रख दिया जाता है।

2 रश्मि दर्पण (Chromo lense)—यह यन्त्र दुहरे वर्तुलाकार शीशे से बनता है। इसमें किरणें पानी में प्रतिबिम्बित की जाती हैं और फिर वे तिरछी होकर शरीर को छूती हैं। जल सम्पर्क के कारण ये किरणें अधिक शुद्ध एवं शक्तिमती बन जाती हैं।

3 ताप प्रकाश यन्त्र (Thermolume)—इस यन्त्र के भीतर लेटकर रोगी आसानी से प्रकाश-स्नान कर सकता है। रोगी के अग विशेष पर ही प्रकाश विकीर्ण किया जाता है। इससे शरीर के रुग्ण स्थलीय कोटाणु नष्ट हो जाते हैं।

4 **विद्युत् ताप प्रकाश यन्त्र**—बदली के दिनों में और रात के समय प्रकाश स्नान के लिए यह यन्त्र उपयोगी है। सफेद रंग के अर्क लैम्प के कारण यह यन्त्र सूर्य जैसा ही प्रकाश देता है। रंग आदि की आवश्यकता के अनुसार बल्ब बदल लिये जाते हैं।

5 **पारव वाष्प लैम्प** : (Quartz mercury vapour Lamp)—स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों में इन्फ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट किरणों का अपना विशेष महत्त्व है। इन्हें उक्त यन्त्र की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। मूजन और रक्ताधिक्य के रोगों में ये किरणें महीषध का काम करती हैं।

आयुर्वेद और रंग

आयुर्वेद का आधार वात, पित्त और कफ हैं। इनके आधार पर रंगों को इस प्रकार रखा गया है—1. कफ का आसमानी रंग, 2. वात का पीला रंग 3 पित्त का लाल रंग, किस रंग के अभाव से क्या होता है, यह जानने के लिए ध्यातव्य यह है कि प्रमुख और सर्वथा मौलिक दो रंग ही हैं—लाल और आसमानी (नीला)। रंगों की अधिकता भी हानिकारक है। सुस्ती, अधिक निद्रा, भूख की कमी, कब्ज पतले दस्त शरीर में लाल रंग की कमी के कारण आते हैं। रक्त का रंग लाल है ही। आसमानी के अभाव में क्रोध, झुझनाहट, सुस्ती, अधिक निद्रा और प्रमाद की स्थिति बनती है।

रत्न विज्ञान (रत्न-चिकित्सा) (Gem therapy)

रंग विज्ञान अथवा रंग चिकित्सा में इन्द्र धनुष का सर्वोपरि महत्त्व है। परन्तु इन्द्र धनुष के रंगों को सीधा उससे ही तो प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अतः सूर्य-किरण द्वारा, चन्द्र-किरण द्वारा एवं रत्न-रंग या किरण द्वारा यह कार्य किया जाता है। प्रसिद्ध सात रत्नों के नाम, रंग, ग्रह और चक्र इस प्रकार हैं :

रत्न	वर्ण	ग्रह	चक्र
1. लाल	लाल	सूर्य	मूलाधार
2. मोती	नारंगी	चन्द्र	सहस्रार
3. मूगा	पीला	मंगल	आज्ञा
4 पन्ना	हरा	बुध	मणिपुर

5 पुष्पराग या

पुष्पराज	नीला	बृहस्पति	विशुद्ध
6 हीरा	जामुनी	शुक्र	स्वाधिष्ठान
7 नीलम	आमानी	शनि	अनाहत

ये सात प्रमुख एव प्रतिनिधि रत्न शाश्वत रूप से सृष्टि को सात रंगों वाली किरणों प्रदान करते हैं। इन्हीं सात रंगों को हम इन्द्र-धनुष में देखते हैं। इन्हीं सात किरणों या रंगों की सृष्टि की रचना, रक्षा और विनाश की स्थिति है। नक्षत्रों के समान उक्त सात पवित्र रत्न उक्त सात इन्द्रधनुषी रंगों के ही सघन या सक्षिप्त रूप हैं। इन रत्नों के विषय में कुछ मूलभूत बातें ये हैं।

- 1 सबसे पहली बात यह है कि ये रत्न सदा अपना एक शुद्ध रंग ही रखते हैं और वह भी बहुत अधिक मात्रा में रखते हैं। इनमें मिश्रणों की संभावना नहीं है।
- 2 ये सभी रत्न अत्यधिक चमकीले होते हैं और अपनी रंगीन किरणों को सदा प्रकट करते हैं।
- 3 ये रत्न अल्कोहल, स्पिरिट और पानी में डाले जाने पर अपनी किरणों का प्रकाश विकीर्ण करते हैं। इनमें न्यूनता या थकान नहीं आती।
4. इनके रंगों की विश्वसनीयता के लिए त्रिकोना शीशा (Prism) भी उपयोग में लाया जाता है।

णमोकार महामन्त्र में अन्तर्निहित रंगों का अपना विशेष महत्त्व है। अर्थ के स्तर पर, ध्वनि के स्तर पर और साधना (योग) के स्तर पर इस महामन्त्र को समझने का या इसमें उतरने का प्रयत्न किया जाता रहा है और इस दिशा में भारी सफलता भी प्राप्त हुई है। रंग-विज्ञान या रंग-चिकित्सा का भी एक विशिष्ट एव व्यापक धरातल है। इसके आधार पर अन्य आधाराओं को भी एक निश्चित कोणों में रखकर समझा जा सकता है। पाँचों परमेष्ठियों का एक सुनिश्चित प्रतीक रंग है। अरिहत परमेष्ठी का श्वेतवर्ण, सिद्ध परमेष्ठी का लाल वर्ण, आचार्य परमेष्ठी का पीला वर्ण, उपाध्याय परमेष्ठी का नील वर्ण तथा साधु

परमेष्ठी का श्यामवर्ण हैं। यह वर्ण मान्यता अति प्राचीन काल से चली आ रही है। आज यह प्रमाणित भी हो चुकी है।

हमारी जिह्वा द्वारा उच्चरित भाषा की अपेक्षा दृष्टि में अवतरित रंगों और आकृतियों की भाषा अधिक शक्तिशाली है। महामन्त्र में निहित रंगों की भाषा को स्वयं में उतारने/समझने से अद्भुत तदाकरता की स्थिति बनती है। पंच परमेष्ठी के प्रतीकात्मक रंगों को क्रमशः ज्ञान, दर्शन, विशुद्धि, आनन्द और शक्ति के केन्द्रों के रूप में स्वीकृत किया गया है। ये परमेष्ठी पवित्रता, तेज, दृढता, व्यापक मनीषा एवं सतत मुक्तिसंघर्ष के प्रतीक भी हैं। उक्त पंच वर्णों की न्यूनता से हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अरिहृत परमेष्ठी-वाचक रंग (श्वेत) की कमी से हमारा सम्पूर्ण स्वास्थ्य बिगड़ता है और हम कुपथ की ओर बढ़ते हैं। हमारी निर्मलता कमजोर होने लगती है। सिद्ध परमेष्ठी वाचक लाल रंग हमारे शरीर की ऊष्मा और ताजगी की रक्षा करता है। इसकी कमी से हमारी मानसिकता बिगड़ती है। आलस्य और अकर्मण्यता आती है। आचार्य परमेष्ठी का पीतवर्ण है। इसकी न्यूनता होने से हमारी चारित्रिक एवं ज्ञानात्मक दृढता घटती है। उपाध्याय परमेष्ठी का नीलवर्ण है। इसकी कमी होने से हमारी शान्ति भग्न होती है। हममें उच्च स्तरीय ज्ञान और चिन्तन की कमी होने लगती है। हम अशान्त और क्रोधी हो जाते हैं। साधु परमेष्ठी का रंग श्याम का काला माना गया है। यह रंग मूल नहीं है। अनेक रंगों के मिश्रण से बनता है। इसी प्रकार श्वेत रंग भी अनेक रंगों के (सात प्रमुख रंगों) मिश्रण से बनता है। श्याम वर्ण की कमी हमारे धैर्य को कमजोर करती है। साथ-ही-साथ हमारी कर्मों के विरुद्ध संघर्ष-शीलता भी कम होती है। साधु वास्तव में तप, साधना और त्याग के प्रतीक हैं। वे निरन्तर कालिमा-कर्म-कालिमा से जूझ रहे हैं। अतः उन्हें संघर्षशीलता का प्रतिनिधि परमेष्ठी माना गया है। साधु परमेष्ठी अपने सीधे यथार्थ के कारण हमारे जीवन के सन्निकट होकर हमसे सीधे उतरते हैं। प्राचीन ऋषियों, मुनियों और ज्ञानियों ने अपने ध्यान, मनन और अनुभव से उक्त रंगों का अनुसन्धान किया है।

मन्त्रस्य रंगों के अनुभव की प्रक्रिया—

ध्वनि, प्रकाश और रंग का अविनाभावी सम्बन्ध है। इनमें क्रम को ध्वनि में प्रकाश अथवा रंग से स्वीकृत किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि इस समस्त चराचर जगत् के मूल में रंग का आदि—आधार के रूप में महत्त्व है। मन्त्रों में रंग का विशेष महत्त्व है क्योंकि रंग के द्वारा एकाग्रता, ध्यान, समाधि और आत्मोपलब्धि तक सरलता से पहुँचा जा सकता है। रंग से हमें इष्ट की परमेष्ठी की छवि का साधन करना सुगम एवं निष्प्रम हो जाता है।

उदाहरण के लिए हम अरिहन्त परमेष्ठी के श्वेत रंग को ले सकते हैं। 'णमो अरिहताण' पद के उच्चारण के साथ तुरन्त हमारे तन मन में अरिहन्त के गुणों की निर्मलता (स्वच्छता-सफेदी) और काया की पवित्रता (स्वच्छता-श्वेतिमा) का एक भाव-चित्र—एक रूपाकृति उभरती है और धीरे-धीरे हम उसका साक्षात्कार भी करते हैं। यदि किसी भक्त के मन में ऐसा श्वेतवाणी दृश्य नहीं बन रहा है तो उसकी तन्मयता में कहीं कमी है। उसे और प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान में सहज एकाग्रता आने पर कोई कठिनाई नहीं होगी। अरिहन्त परमेष्ठी की निर्मल आकृति का आभा मण्डल हमारे मन में बनेगा ही। हा, यदि पुनः पुनः प्रयत्न करने पर भी सहज एकाग्रता नहीं आ रही है तो हमें अपने चारों तरफ अभिप्रेत रंग के अनुकूल वातावरण बनाना होगा। हमें श्वेतवर्ण के वस्त्र, श्वेतवार्णी माला और श्वेतवर्णी कक्ष में बैठकर मन्त्र के इस पद का जाप करना होगा। श्वेतवर्ण की कुछ वस्तुओं को अपनी समीपता में रखना होगा। अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभु का श्वेतवर्ण माना गया है अतः उनकी श्वेतमूर्ति की समक्षता में बैठकर णमोकार मन्त्र का पूरा या केवल णमो अरिहताण का पाठ करना विशेष लाभकारी होगा। ध्यान रखना है कि ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। स्वयं रंग भी साधन ही हैं। रंग ही क्यों स्वयं सम्पूर्ण मन्त्र भी तो आत्मोपलब्धि का अद्वितीय साधन ही हैं। श्वेत रंग मौलिक रंग नहीं है। सात मौलिक रंगों के अनुपातिक मिश्रण से बनता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो अरिहन्त परमेष्ठी या अहम् में ही सभी परमेष्ठी गर्भित है। जिसके चित्त में अरिहन्त की श्वेताभा का जन्म हो

गया है, उसे अन्य चार परमेष्ठियों की वर्णमा प्राप्त करना अत्यन्त सहज होगा।

सभी परमेष्ठियों के रंगों के अनुसार हम अपना चतुर्दिक वातावरण बनाकर भी सिद्धि कर सकते हैं। हम अपने शरीर, मन और सम्पूर्ण जीवन के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप हमें आवश्यक पद का जाप करना होगा। समस्त मन्त्र का पाठ तो अद्वितीय फल देता ही है, परन्तु आवश्यकता के अनुरूप एक पद का जाप या मनन भी किया जा सकता है। समस्त मन्त्र के जाप में श्वेत वर्ण के वस्त्र, श्वेतवर्ण की माला आदि से सर्वाधिक लाभ होगा। मनस्तप्ति होगी। द्वितीय श्रेष्ठ वर्ण है नीला। मूल सात रंगों में से तीन रंग नील-परिवार के हैं। इन्द्र-धनुष के रंगों से यह तथ्य प्रमाणित है ही।

हमारे शास्त्रों में भी चौबीस तीर्थकारों के रंग वर्णित हैं। रंग निहित शक्ति का द्योतक होता है। ऋषभ, अजित, सभवा, अभिनन्दन, सुमति, शीतल, पार्श्व, श्रेयास, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुथु, अरह, मल्लि, नमि, महावीर के वर्ण सुवर्ण (तप्त स्वर्ण-कुन्दन जैसे) माने गये हैं पद्म एवं वासुपूज्य का लाल वर्ण माना गया है। चन्द्र प्रभु एवं पुष्प-दन्त के श्वेतवर्ण स्वीकृत हैं, मुनिमुव्रत एवं नेमि के श्यामवर्ण हैं। पार्श्वनाथ का नील श्यामवर्ण है।

हमारे समस्त शरीर में मूल सातों रंग हमारी कोशिकाओं में व्याप्त हैं—सचित हैं। ये सभी शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इनमें से एक रंग की भी कमी हो जाए तो शरीर का क्रियाक्रम भग होने लगता है। रंगों की कमी की पूर्ति हम दवा से करते हैं। मन्त्र में रंगों का भण्डार है जिससे हम शरीर के स्तर पर ही नहीं आत्मा के स्तर पर भी लाभान्वित हो सकते हैं। णमोकार महामन्त्र में परमेष्ठियों का सामान्यतया समान महत्त्व है। परन्तु शास्त्रों में क्रम निर्धारित किया गया है। इस मन्त्र में भी कभी-कभी हम क्रम के आधार पर छोटे-बड़े का निर्णय करने की नादानी करने लगते हैं। वास्तव में ये सभी परमेष्ठी त्रिकाल-दृष्टि से देखने पर समान महत्त्व के हैं। वर्तमान काल मात्र देखने से भ्रम पैदा होता है।

पचपरमेष्ठियों के क्रम-निर्धारण में वैज्ञानिकता की भी अद्भुत गुजायश है। सीधे क्रम की वैज्ञानिकता है कि श्वेतवर्ण सब वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर अन्तिम परमेष्ठी से प्रथम परमेष्ठी तक श्याम से श्वेत बनने तक की पूरी प्रक्रिया को भी समझा ही जा सकता है। उत्तरोत्तर आत्मा की विकसित अवस्था को देखा जा सकता है। वास्तव में यह क्रम वास्तविक और व्यवहारिक दोनों धरातलों पर खरा उतरता है।

महामन्त्र में अन्तःस्यूत रंगों के माध्यम से आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया का खुलासा इस प्रकार है कि हम सर्वप्रथम मन्त्र के प्रति अपनी मनोभूमि तैयार करते हैं। हमारे सोपान पर हम उसका (मन्त्र का) जाप, मनन एवं उच्चारण करते हैं। उच्चारण या मनन से हमारे सम्पूर्ण शरीर एवं मन में एक अद्भुत आभासमण्डल अथवा भावालोक पैदा होता है। उच्चरित ध्वनियाँ मूलाधार से आरम्भ होकर समस्त चक्रों में व्याप्त होकर एक नाद का रूप लेती हैं। वह नाद सघन होकर एक आभा में प्रकाश में बदल जाता है। यह प्रकाश सारे चैतन्य में व्याप्त हो जाता है। घनीभूत प्रकाश अपनी अभिव्यक्ति के लिए विवक्षित होकर आकृति में बदलता है और आकृति रंग में हाँगी ही। आशय स्पष्ट है कि ध्वनि से आकृति (रंग) तक की प्रक्रिया में ही मन्त्र अपनी पूर्ण सार्थकता में उभरता है। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ध्वनि अपनी पूर्ण अवस्था में आकृति या रंग में ढलकर ही सम्पूर्णतया सार्थक होती है। इसे हम ध्वनि विश्लेषण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं या रंग विज्ञान की पूर्वावस्था का आकलन भी कह सकते हैं।

आपके शरीर में आपका जो मूल स्थान है जिसे हम ब्रह्मयोनि या कुंडलिनी कहते हैं, वही में ऊर्जा का पहला स्पन्दन प्रारम्भ होता है। ध्वनि का विकास कैसे होता है, ध्वनि में नाद का जन्म कैसे होता है, किसको हम बिन्दु, नाद और कला कहते हैं। उन्हीं कलाओं से मन्त्र का विकास, काम का विकास होता है और शरीर के अन्दर चय, उपचय, स्वास्थ्य का हास या वृद्धि भी वही से होती है। एक विशिष्ट अक्षर एक विशिष्ट तत्त्व का ही प्रतिनिधित्व क्यों करता है? बात यह है कि प्रत्येक अक्षर एक आकृति से बधा हुआ है। प्रत्येक ध्वनि एक विशिष्ट

प्रकार की आकृति को उत्पन्न करती है। प्रत्येक आकृति एक तत्त्व से बंधी हुई है और प्रत्येक तत्त्व कुछ निश्चित भावनाओं, इच्छाओं, विचारों और क्रियाओं से बंधा हुआ है।

उदाहरण के लिए आप णं का उच्चारण करिए। किसी तत्त्व की जानकारी के लिए आप उसका अनुस्वार के साथ उच्चारण कीजिए। फिर अनुभव कीजिए कि वह आपको किधर ले जा रहा है। आपकी नाभि से एक ध्वनि उठती है वह आपको ब्रह्म रन्ध्र की ओर या मूलाधार की ओर या अनहत की ओर या नाभि की ओर ले जा रही है। इससे पता चलता है कि ण और म कहते ही हमारा विसर्जन होता है, हम किसी में लीन होने लगते हैं। 'ण' नहीं अर्थात् अस्वीकृति या त्याग चेतना का द्योतक है और इसके (ण के) साथ ही हम इस त्याग चेतना से भर जाते हैं। और पूरा 'णमो' बोलते ही हमारा समस्त अहंकार विसर्जित हो जाता है। हम हल्के निर्विकार होकर आकाश की ओर उठते हैं। ण और म के मिलन से वही स्थिति होती है जो अग्नि और जल के मिश्रण से होती है। अग्नि के सम्पर्क से जल वाष्प बन जाता है अर्थात् ऊर्जा (Energy) में परिवर्तित हो जाता है।

प्रत्येक वर्ण और अक्षर के विश्लेषण में रंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आकृति आएगी तो उसमें वस्तुएं भी उभरेंगी ही। कान बन्द करने के बाद बिना वर्णों की ध्वनि जो हम सुनते हैं वह अनाहत कहलाती है। ध्वनि का विभिन्न चक्रों से सम्बन्ध होता है। चक्रों का अर्थ है नत्त्व और तत्त्व का अर्थ है विभिन्न प्रकार के रंग और रंगों से प्रकाश प्रकट होता ही है। जो ध्वनि सीधी निकलती है उसका रंग अलग है और जो ध्वनि गुच्छ में से (चक्र या कमल में से) निकलती है उसका रंग कुछ और ही होता है। आशय यह है कि ध्वनि चक्रों से सम्बद्ध होकर शक्ति और ऊर्जा बदलती है।

जर्मन डा० अर्नेस्ट श्लाडनी और जेनी ने प्रयोग किये। उनके प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि ध्वनि और आकृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्टील की पतली प्लेट पर बालू के कण फैलाए गये और वायलिन के स्वर बजाए गये तो पाया गया कि इन स्वरों के कारण बालू के कण विभिन्न आकारों को धारण करते हैं। डा० जेनी का प्रयोग ध्वनि और

आकृति के सम्बन्ध की ओर भी पुष्ट करता है। उन्होंने टेलोस्कोप नाम का यन्त्र बनाया। यह यन्त्र बोले गये शब्दों को माइक्रोफोन से निकालता है और सामने वाले पर्दे पर उनके आकारों को प्रस्तुत कर देता है—उन्हे आकारों में बदल देता है। ओम का उच्चारण करने पर इस यन्त्र के कारण पर्दे पर वर्तुलाकार दिखाई देता है और जब 'म' का चिन्ह धीरे-धीरे लुप्त होता है तो वही आकार त्रिकोण और षट्कोण में बदल जाता है।

यह सम्पूर्ण विश्व ध्वनि और आकृति का ही एक खेल है। इसी को हमारे प्राचीन ऋषियों-मुनियों ने नाम रूपात्मक जगत् कहा है। इस विश्व की प्रत्येक वस्तु ध्वनि-आकृतिमय है। इसी को दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु प्रकम्पायमान अणु-परमाणुओं का समूह है। प्रत्येक वस्तु में अणुओं के प्रकम्पनों की आवृत्ति (Frequencies) आदि की विविधता है।

प्राचीन काल में ऋषियों-योगियों ने अपने अन्तर्ज्ञान से जाना कि जब ध्वनि आकृति में बदल सकती है तो वह द्रव्य में भी बदल सकती है। उन्होंने उस द्रव्य पर नियन्त्रण करने के लिए उस ध्वनि को ही माध्यम बनाया। उन्होंने द्रव्य विशेष पर ध्यान दिया, उस पर अपने मन को अत्यन्त एकाग्र किया और जाना कि उससे एक विशेष प्रकार का स्पन्दन आ रहा है और वह स्पन्दन उस द्रव्य के सारे शक्ति-व्यूह को अपने में लिए हुए है। स्पन्दन के माध्यम से पदार्थ के शक्ति-व्यूह को पकड़ा जा सकता है। र ध्वनि से अग्नि को पैदा किया जा सकता है। ऋषियों ने अनुभव किया कि जब भी कोई वस्तु तरल से सघन होने लगती है तो उसमें से ल ध्वनि आने लगती है। 'लम्' ध्वनि पृथ्वी तत्त्व की जननी है। 'वम्' ध्वनि जल तत्त्व का आधार है। जल जब बहता है तो उसमें 'वम्' ध्वनि प्रकट होती है। इसी प्रकार 'वम्' ध्वनि से जल को—शीतलता को पैदा किया जा सकता है। 'यम्' ध्वनि वायु का आधार है, 'हम्' आकाश का आधार है। ह ध्वनि से आकाश को प्रभावित किया जा सकता है।

इस प्रकार प्रत्येक तत्त्व एवं वस्तु की स्वाभाविक ध्वनि को पकड़ने की कोशिश की और इस स्वाभाविक ध्वनि के माध्यम से उस तत्त्व

या पदार्थ के शक्ति-व्यूह को उसके गुणों को, उसकी वैयक्तिकता को पहिचाना गया। क्रम रहा—वस्तु से ध्वनि, ध्वनि से तत्त्व, तत्त्व से शक्ति-व्यूह, शक्ति व्यूह से भावना और विचार इसी प्रकार वर्ण किस तत्त्व को प्रभावित करता है, वह किस शक्ति-व्यूह (Electric Current) को पकड़ रहा है, इसको खोजा गया परिणामतः प्रत्येक वर्ण को उसके विशिष्ट तत्त्व से जोड़ दिया गया।

जहां तक इन वर्णों की आकृति का सम्बन्ध है यह पहले ही कहा जा चुका है कि हर ध्वनि आकृति को पैदा करती है। ध्वनि और आकृति सम्बन्ध वैसा ही है जैसा कि शरीर और शरीर की छाया का। जब हम शब्दों को बोलते हैं तो उनकी आकृति आकाश में उसी तरह अंकित होती चली जाती है जैसी कि फोटो लेते समय फोटो की विषय-वस्तु का चित्र कैमरे के प्लेट पर अंकित हो जाता है। ध्वनियों की इन अंकित आकृतियों को प्राचीन ऋषियों ने आकाश में देखा है। अ, आ, इ, ई आदि स्वर कैसे बने एव अन्य व्यंजन कैसे बने ? इनके पीछे जो कहानी है वह उच्चारण आकृति और प्रतिलिपि की कहानी है। संस्कृत और प्राकृत भाषा में यह प्रयोग अत्यन्त सरलता से किया जा सकता है। स्पष्ट है कि इस लिखी गयी आकृति में और आकाश पर अंकित आकृति में अद्भुत साम्य है।

आज विज्ञान के प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि ध्वनि को प्रकाश में बदला जा सकता है। विभिन्न प्रकम्पन आवृत्ति (Frequencies) में प्रवृत्त होने वाला प्रकाश ही रंग है। प्रकाश, रंग एव ध्वनि पृथक्-प्रथक् तत्त्व नहीं है अपितु एक ही तत्त्व के अलग-अलग पर्याय या प्रकार हैं। इनमें से किसी एक के माध्यम से अन्य दो का प्राप्त किया जा सकता है।

रंग का जगत् हमारे मानसिक और बाह्य जगत् को सफलतापूर्वक प्रभावित कर सकता है। रूस की एक अन्धी महिला हाथों से रंगों को छूकर उनसे उत्पन्न होने वाले भावों का अनुभव कर लेती थी। वह थोड़ी ही देर में उन रंगों का नाम भी बता देती थी। लाल रंग की वस्तु को छूने पर उसे गरमाहट का अनुभव होता था। हरे रंग का स्पर्श करते ही उसे प्रसन्नता का अनुभव होता था। नीले रंग की वस्तु को छूने पर उसे ऊंचाई और विस्तार का अनुभव होता था। मन्त्र और

उनसे उत्पन्न होने वाले रंग हमारे आन्तरिक एव बाह्य जगत् के विकास एव ह्रास में महत्त्वपूर्ण योग देते हैं।

षमोकार महामन्त्र के पाँचों पदों के पाँच प्रतिनिधि रंग हैं, इससे हम परिचित ही हैं। किस रंग का हमारे लौकिक और पारलौकिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानने की हमारी सहज उत्सुकता होती ही है। पर, रंग पैदा कैसे होते हैं? रंग पैदा होते हैं प्रकम्पन आवृत्ति के द्वारा (Frequency) फ्रीक्वेन्सी कैसे और किससे पैदा होती है?—वह शब्द या ध्वनि के फौलाद से पैदा होती है। सात हजार की फ्रीक्वेन्सी से लाल रंग पैदा होता है। षमो सिद्धाण की ध्वनि से सात हजार की फ्रीक्वेन्सी पैदा होती है—इसीलिए लाल रंग है उसका। षमो आयरियाण 6000 की ध्वनियों की फ्रीक्वेन्सी उत्पन्न करने की शक्ति है। 6000 की फ्रीक्वेन्सी पीले रंग को उत्पन्न करती है। षमो उवज्झायाण में 5000 की फ्रीक्वेन्सी की ताकत है अर्थात् षमो उवज्झायाण की ध्वनि में 5000 की फ्रीक्वेन्सी की शक्ति है। इससे स्वन ही नीला और हरा रंग पैदा हो जाता है।

ध्वनियों के सघात से, जप से, उच्चारण से किम प्रकार की फ्रीक्वेन्सी पैदा होती है? यह ईश्वर में प्रकम्पन पैदा करती है। इन रंगों का शरीर के विभिन्न भागों पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव क्षतिपूरक एवं शक्तिवर्धक होता है। हीलिंग में प्राण और रंग महत्त्वपूर्ण हैं।

मन्त्रस्थ रंगों का शरीर और मन पर प्रभाव—‘षमो अरिहताण’ पद का ध्वनि रंग आपको रोगों से बचाता है और आपकी पाचन शक्ति को ठीक करता है। मानसिक निर्मलता और संरक्षण शक्ति भी इसी पद के ध्वनिवर्ण से प्राप्त होती है। ‘षमो सिद्धाण’ का लाल वर्ण शक्ति क्रिया और गति का पोषक है। नियन्त्रण शक्ति (Controlling power) भी इससे ही बढ़ती है। ‘षमो आइरियाण’ का पीला रंग समय और आत्मबल का वर्धक है। चारित्र्य का भी यह पोषक है। ‘षमो उवज्झायाण’ शरीर में शान्ति एव समन्वय पैदा करता है। इस नीले की महिमा है। हृदय, फेफड़े, पसलियों को भी यह रंग ठीक करता है। ‘षमो लोए सब्ब साहूण’ का काला रंग है। यह शरीर की निष्क्रियता और अकर्मण्यता को दूर करता है। कर्म दमन और संघर्ष शक्ति इस वर्ण में है। साधु परमेष्ठी अनपेक्षित संघर्ष के प्रतीक हैं।

प्रकृति, तत्त्व, रंग—प्रकृति पंच तत्त्वों के माध्यम से प्रकट होती है। प्रकृति का अर्थ है सृष्टि की मूल एनर्जी (ऊर्जा)। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट गुण अर्थात् पैदा होना। कृ का अर्थ है क्रियाशील होना अर्थात् स्थिर होना। 'ति' का अर्थ है नष्ट होना। तो प्रकृति शब्द का पूर्ण अर्थ हुआ—वनना, स्थिर होना और नष्ट होना। इसी प्रकार प्र—सतो गुण, कृ—रजोगुण और ति—तमोगुण के प्रतिनिधि अक्षर है। इन तीन में ही समस्त ससार बसा हुआ है। णमोकार मन्त्र इस सबको जानने की कुंजी है।

तत्त्व और उनका प्रवाह—हम अपनी नासिका को हवा की दिशा और गति के द्वारा अपने भीतर के तत्त्वों की स्थिति को जान सकते हैं। पृथ्वी का प्रवाह 20 मिनट तक, जल तत्त्व का प्रवाह 16 मिनट तक, वायु का 12 मिनट तक, अग्नि तत्त्व का 8 मिनट तक और आकाश का प्रवाह नासिका वायु में 4 मिनट तक चलता है। नासिका में बायी ओर चन्द्र स्वर है और दायी ओर सूर्य स्वर है। शरीर में आनुवातिक शीतलता और उष्णता जरूरी है। अनुपात बिगड़ने पर रोग आने है। यदि नासिका की हवा नीचे की ओर चल रही है तो वह जल तत्त्व प्रधान है। तिरछी ओर है तो पृथ्वी तत्त्व है। ऊपर की ओर जा रही है तो अग्नि तत्त्व है। चारों तरफ बह रही है तो वायु तत्त्व है। यदि कुछ स्पर्श करती हुई ऊपर जाती है और वही समाप्त हो जाती है तो वह आकाश तत्त्व है। पृथ्वी 12, जल 16, वायु 8, अग्नि 6, आकाश 4 अंगुल तक अपनी दिशा में जा सकता है।

सार चित्र

नासिका बिबरों की हवा और तत्त्व

	पृथ्वी तत्त्व	जल	वायु	अग्नि	आकाश
प्रवाह क्षण (मिनट)	20	16	12	8	4
दिशा	तिर्यक्ष्	गति अधो	गति चतुर्दिक	ऊर्ध्व गति	कुछ ऊर्ध्वमुखी अल्प जीवी
गति	12 अंगुल पर्यन्त	16 अंगुल पर्यन्त	8 अंगुल पर्यन्त	6 अंगुल पर्यन्त	4 अंगुल पर्यन्त

णमोकार मन्त्र मे सम्मोहन (Hypnotising) के भी रास्ते हैं। इसकी कतिपय ध्यनिया ऐसी हैं जो मानव को हिप्नोटाइज (सम्मोहित) कर सकती है। जैसे णं है। ण क्या है? ण मे एक बड़ी शक्ति है। इसमे तीन स्तम्भ हैं। कंसा भी दर्द हो, किसी भी अंग मे हो, उसको 'ण' द्वारा दूर किया जा सकता है। 'ण' पहले दर्द वाले हिस्से को हिप्नोटाइज करेगा फिर दबा देगा।

अहंम्—आपके पास 49 ध्वनिया हैं। इनमे पहली ध्वनि है अ; और अन्तिम ध्वनि है ह। ये दोनों ध्वनिया कण्ठ से पैदा होती हैं। अहंम् मूल मन्त्र है। ध्वनि के साथ उच्चरित करने पर उसमे प्रकाश एव रंग पैदा हो जाते हैं। पहला सफेद प्रकाश है। वहीं ह्रीं कर देने पर लाल हो जाता है क्योंकि उसमे र मिल गयी है। जब वह ह्ला (आ) रूप मे उच्चरित होता है तो पीत प्रकाश आता है। हू (उ) कहते ही नीला प्रकाश आता है और स कहते ही रंग एव प्रकाश काला हो जाता है। णमोकार मन्त्र सृष्टि का मूल है। सभी प्रतिनिधि अक्षर मातृकाएँ उसमे हैं। अहंम्, ओम, ह्रीं के—एकमात्र के कहने पर भी वहीं णमोकार मन्त्र बनता है। व्याख्या और परिपूर्णता के लिए—बांध के लिए इसे विस्तृत किया गया। इस पूर्ण मन्त्रको सुविधा के लिए संक्षिप्त किया गया यह भी हम कह सकते हैं।

रंगों की अनुभूति कैसे—दो प्रकार के आगन होते हैं—सगर्भ और अगर्भ। जब हम श्वास को मन्त्र मे बदलते हैं तब सगर्भ आसन होता है। जब हम श्वास का दर्शन करते हैं तब अगर्भ आसन होता है। प्राण वायु की गति ऊर्ध्व को है और अपान वायु की नीचे का है। इसको उल्टे रूप मे कैसे करे। जिस समय आप सीवन को दबा कर अपान के निस्सरण की प्रक्रिया को रोक देंगे तो अपान वायु स्वतः ही ऊपर को उठना प्रारम्भ कर देगी। अपान वायु ठण्डी है और प्राण वायु गर्म है। जब अपान गर्म हो जाएगी तो ऊपर को भागेगी ही। हर ठण्डी वस्तु को नीचे से गर्मी दी जावे तो वह ऊपर को भागेगी ही। लोहे को गैस से ही काटा जा सकता है। सिर्फ नीली गैस छोड़ते हैं और काटते हैं। वह नीली गैस ही आवसीजन होती है। उसमे नाइट्रोजन और कार्बन ये सब चीजें मिली हुई हैं। फैंटरी मे गैसों को अलग करते हैं। जो ठण्डी होती है वो

चुप हो जाती है और जो गर्म हो जाती है वो ठिक जाती है। जब सिर्फ आनमीजन रह जाती है तो उसमे काटने की शक्ति बढ़ जाती है।

इस दुनिया मे साइकिक (मानसिक इच्छा द्वारा) सर्जरी हो रही है इसका अर्थ है—मानसिक इच्छा द्वारा आपरेशन करना। पेट खोल देना, पेट बन्द कर देना। अपने पर भी तथा दूसरे पर भी यह की जा सकती है। णमोकार मन्त्र का मूलाधार ध्वनि है। ध्वनि ही प्रकृति की ऊर्जा का मूल स्वरूप है। इस प्रकृति मे जो मूलभूत शक्ति है उसके अनन्त रूप हैं। वे बनते हैं, स्थिर रहते हैं और नष्ट होते हैं। स्पष्ट है कि प्रकृति ध्वनि के माध्यम से प्रकट होती है। ध्वनि प्रकाश मे ढलकर रग और आकार ग्रहण करती है। महामन्त्र का सस्वर जाप या उच्चारण करते-करते शरीर मे अपेक्षित रग और आकृतियों की अवतारणा होगी। ध्वनि तरंग धीरे-धीरे विद्युत् तरंगों में बदलेगी और फिर यह विद्युत् तरंग रग और आकृति मे ढलेगी ही। इसके बाद भक्त स्वयं की पूर्णता का साक्षात्कार कर सके ऐसी क्षमता की स्थिति में पहुच जाता है।

महामन्त्र में केवल तीन पद हैं—महामन्त्र णमोकार की प्रमुखता है—प्राकृतिक ऊर्जा का जागरण। प्रकृति के अपने क्रम मे तीन स्थितियां हैं—उत्पत्ति, स्थिति, और विनाश। णमोकार मन्त्र में णमो उवज्जायाण पद उत्पत्ति—ज्ञान, उत्पादन का है। णमो सिद्धाण पद स्थिति का है। णमो अरिहन्ताण पद नाश-कर्मक्षय का है। आचार्य और साधु परमेष्ठी उपाध्याय मे ही गर्भित हैं। अतः इस प्रकृति और ऊर्जा के स्तर पर मन्त्र के तीन ही पद बनते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और व्यय (नाश) और पुन-पुन. यही क्रम—ये तीन अवस्थाएं ऊर्जा की हैं। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि ये सब ऊर्जा के क्षेत्र है। जब ऊर्जा ठोस (Solid) होती है तो मिट्टी बन जाती है। तरल होने पर जल और जब जलती है तो अग्नि बनती है। बहने पर वायु बनती है। जब केवल ऊर्जा ही—(ऊर्जा मात्र ही) रह जाती है तो वह आकाश हो जाती है। इन पाचों तत्त्वों के अलग रग हैं। इनके अपने-अपने केन्द्र हैं, इनकी अपनी प्रतीकात्मकता है। इन रगों की मानव शरीर मे न्यूनता का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये रग, शक्ति केन्द्र, प्रतीक, और इनकी न्यूनता को पंच परमेष्ठी के साथ जोड़कर देखने से पूरा चित्र प्रस्तुत हो जाता है। सार चित्र इस प्रकार है—

पञ्चपरमेष्ठी	वर्ण (रंग)	शक्ति केन्द्र	प्रतीक	रंग न्यूनता का प्रभाव
अरिहन्त	श्वेत	ज्ञान	स्फटिक	अस्वास्थ्य
सिद्ध	लाल	दर्शन	बाल रवि	प्रसाद, विक्षिप्तता
आचार्य	पीला	विशुद्धि	दीपशिखा	बौद्धिक ह्रास
उपाध्याय	नीला	आनन्द	नभ	क्रोध
साधु	काला	शक्ति	कस्तूरी	प्रतिरोध शक्ति

पीत वर्ण या पीला रंग मिट्टी तत्त्व के निर्माण में सहायक है। जल तत्त्व के लिए ऊर्जा को श्वेत रूप धारण करना होता है। अग्नि तत्त्व के लिए लाल रंग आवश्यक है। नीला रंग वायु तत्त्व का जनक है। आकाश तत्त्व के लिए भी नील वर्ण आवश्यक है। राग-द्वेष को स्थिर करके ही जल तत्त्व को नियन्त्रित किया जा सकता है। जल तत्त्व से हमारा मूत्र ही नहीं अपितु रक्त एवं शरीर की सारी इच्छाएं चालित होती हैं। णमो अरिहताण मे श्वेत तरंग है। अ और ह में जल तत्त्व है। र मे अग्नि तत्त्व है। जल और अग्नि से हम गला, नाभि, हृदय को स्वच्छ-स्वस्थ रख सकते हैं। इन अंगों की स्वच्छता श्वेतवर्ण वर्धक होती है। रंग के बिना कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। रंगों के द्वारा हमारी बीमारी का पता चलता है। डॉ० बीमार व्यक्ति की आँख, जीभ, पेशाब, थूक, वगैरे देखता है? इनके रंगों से वह रोग को तुरन्त जान लेता है। पृथ्वी तत्त्व का पीला रंग शरीर में व्याप्त है। इसकी कमी से रुग्णता आती है। किन्तु यदि मूत्र में पीलापन हो तो वह रोग का कारण होता है। मूत्र का वर्ण जल तत्त्व के कारण श्वेत होना चाहिए। सफेद रंग अरिहन्त का है। एक श्वेत रंग रोग का है और एक श्वेत रंग स्वास्थ्य का है। इस शरीर को तुच्छ, हेय और नाशवान् कहकर उपेक्षा करने से हम णमोकार मन्त्र को नहीं समझ सकते। शरीर की समझ और स्वास्थ्य से हम ससार को समझ सकते हैं।

संसार को समझकर उसे नियन्त्रित कर सकते हैं और फिर आत्म-कल्याण की सहजता को पा सकते हैं।

णमोकार विज्ञान, अरिहन्त विज्ञान या जैन धर्म शक्तिशालियों का धर्म है, कमजोरों का नहीं। परम्परा और मशीन बन जाने से इसकी ऊर्जा और प्राणवत्ता तिरोहित हो गयी है। आत्मा और शरीर के सम्बन्ध को सन्तुलित दृष्टि से समझकर ही चलना श्रेयस्कर होगा।

निष्कर्ष—महामन्त्र के रंगमूलक अध्ययन से अनेक प्रकार के लाभ हैं।

- 1 प्रकृति से सहज निकटता एवं स्वयं में भी प्रकृति के समान विविधता, एकता और व्यापकता की पूर्ण सम्भावना बनती है।
- 2 शब्द से शब्दातीत होने में रग सहायक हैं। अनुभूति की सघनता, मे भाषा लुप्त हो जाती है। धीरे-धीरे आकृति भी विलीन हो जाती है। ध्वनि, प्रकाश और चैतन्य ज्योति की यात्रा है।
- 3 रग तो साधन है—सशक्त साधन। सिद्धि की अवस्था में साधन स्वतः लीन हो जाते हैं।
- 4 तीर्थंकरों के भी रगों का वर्णन हुआ है। ध्यान में आकृति और रग का महत्त्व है ही।
- 5 रग-चिकित्सा का महत्त्व सुविदित है। णमोकार मन्त्र के पदों के जाप से विभिन्न रंगों की कमी पूरी की जा सकती है। रंगों को शुद्ध भी किया जा सकता है।
- 6 इन्द्रधनुष के सात रगों का महत्त्व, रग चिकित्सा का महत्त्व, रत्न चिकित्सा का महत्त्व और रश्मि चिकित्सा का महत्त्व भी समझना आवश्यक है।
- 7 स्थूल माध्यम से धीरे-धीरे ही सूक्ष्म भावात्मक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। रग हमारे शरीर के एवं मन के संचारक एवं नियन्त्रक तत्त्व हैं अतः इनके माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा अर्थात् मन्त्र से साक्षात्कार की यात्रा सहज ही सफल हो सकती है।

आकृति और रंग का मनो-नियन्त्रण में सर्वाधिक महत्त्व है। कृति आकृति हीन होकर कैसे जीवित रह सकती है? कृति को जैव धरातल पर आना ही होगा। इसके बाद ही वह भावलोक की अनन्तता में शाश्वत विचरण कर सकती है।

णमोकार मन्त्र के अक्षर, तत्त्व और रंग

वर्ण	तत्त्व	रंग
णमो	आकाश	सफेद
अ	वायु	"
रि	अग्नि	"
ह	आकाश	"
ता	वायु	"
ण	आकाश	"
णमो	आकाश	लाल
सि	जल	"
दा	पृथ्वी	"
ण	आकाश	"
णमो	आकाश	पीला
आ	वायु	"
य	वायु	"
रि	अग्नि	"
या	वायु	"
ण	आकाश	"

णमो	आकाश	नीला
उ	पृथ्वी	"
व	जल	"
ज्झा	पृथ्वी	"
या	वायु	"
ण	आकाश	"

णमो	आकाश	काला
लो	पृथ्वी	"
ए	वायु	"
स	जल	"
क्व	जल	"
सा	जल	"
ह्र	आकाश	"
ण	आकाश	"

सम्पूर्ण मन्त्र में पृथ्वी तत्त्व सख्या 4, जल तत्त्व सख्या 5, अग्नि तत्त्व सख्या 2, वायु तत्त्व सख्या 7, आकाश तत्त्व सख्या 12 है।

योग और ध्यान के सन्दर्भ में णमोकार मन्त्र

समस्त विश्व के ऋषियो, सन्तो और विद्वानो ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मानव के दुखो का मूल-कारण, चित्त की विकृति से उत्पन्न होने वाली अशान्ति को माना है। शारीरिक कष्टों का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। पर, मन यदि स्वस्थ एवं प्रकृत्या शान्त है तो वह उसे सहज एवं निराकुल भाव से सह लेता है। मानसिक रुग्णता सबसे बड़ी बीमारी है। इसी मन की भटकन या दिशान्तरण को रोकने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। वस्तुतः चित्त का अवाञ्छित दिशान्तरण रूकना ही योग है। महर्षि पतञ्जलि ने अपने योग शास्त्र में कहा है 'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः।' जैन शास्त्रों में भी चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। आत्मा का विकास योग और ध्यान की साधना पर ही अवलम्बित है। योगबल से ही केवल-ज्ञान की प्राप्ति होती है और समस्त कर्मों का क्षय किया जाता है। सभी तीर्थंकर परमयोगी थे। समस्त ऋद्धिया और सिद्धिया योगियों की दामिया हो जाती हैं परन्तु वे कभी इनका प्रयोग नहीं करते। इनकी तरफ दृष्टिपात भी नहीं करते।

योगशब्द का अर्थ और व्याख्या—युज् धातु से घञ् प्रत्यय के योग से 'योग' शब्द सिद्ध होता है। 'युज्' शब्द द्वयर्थक है। जोड़ना और मन को स्थिर करना ये दो अर्थ योग शब्द के हैं। प्रथम अर्थ तो सामान्य जीवन से सम्बद्ध है। द्वितीय अर्थ ही प्रस्तुत सन्दर्भ में हमारा अभिप्रेत है। मन को ससार से मोड़कर और अध्यात्म में जोड़कर स्थिर करना ही योग है। योग के इसी भाव को कर्म योग के प्रसंग में 'थीमद् भगवत्गीता' में 'योग कर्मसु कौशल्यम्' कहकर प्रकट किया गया है। 'गीता' में कर्तव्य कर्म को प्रधानता दी गयी है। कर्म में कौशल चित्त की एकाग्रता के अभाव में सम्भव नहीं है। जैन शास्त्रों में ध्यान शब्द

का प्रयोग प्रायः योग के अर्थ में किया गया है। योग के आठ अंग माने जाते हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इन योगाङ्गों के निरन्तर अभ्यास से साधक का चित्त सुस्थिर हो जाता है। तन के नियन्त्रण और बशीकरण का मन पर सहज ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए व्रत उपवास आदि भी किये जाते हैं।

यम और नियम—जैन धर्म में त्याग और निवृत्ति का प्राधान्य है। अतः यम-नियम के स्वरूप को निवृत्ति के घरातल पर समझना होगा। विभाव अर्थात् ऐसे सभी भाव जो मानव की सांसारिक लिप्सा का पोषण करते हैं उनसे दूर रहकर स्वभाव अर्थात् आत्म स्वरूप में लीन होना यम-नियम का मूल स्वर है। संयम यम का ही विकसित रूप है। यम के मुख्य दो भेद हैं—प्राणि-संयम एवं इन्द्रिय-संयम। मन, वचन, काय से और कृत, कारित, अनुमोदन से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना और यथासम्भव रक्षा करना प्राणी संयम है। अपनी पञ्चेन्द्रियों पर मन, वचन, काय से संयम रखना इन्द्रिय संयम है। हमें राग और द्वेष दोनों से ही बचना है। ये दोनों ही संसार के कारण हैं। नियम के अन्तर्गत व्रत, उपवास, सामयिक पूजन एवं स्तवन आदि आते हैं। इनका यथाशक्ति निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। योगसाधन में हम शारीरिक और मानसिक नियन्त्रण द्वारा आत्मा के विशुद्ध स्वरूप तक पहुँचते हैं। यम, नियम के द्वारा हम इहलोक और परलोक को सही समझकर अपना जीवन सुचारु रूप से चला सकते हैं।

आसन—‘इच्छा निरोधस्तपः’ अर्थात् इच्छाओं को रोकना और समाप्त करना तप है। एक सकल्पवान् व्यक्ति ही अपने जीवन के सही लक्ष्य तक पहुँच सकता है। मन के नियन्त्रण और उसकी शुचिता के लिए शरीर को भी स्वस्थ एवं अनुकूल रखना होगा। यह कार्य आसन द्वारा सम्भव है। आसन का अर्थ है होने की स्थिति या बैठने की पद्धति। योगी को आसन लगाने का अभ्यास करना परमावश्यक है। योगासन हमें स्वस्थ रखने में तथा हमारे मन को पवित्र एवं जागृत रखने में अचूक शक्ति है। सामान्यतया आसनों की संख्या शताधिक है। हठयोग में तो आसनों की संख्या सहस्रों तक है। जीव योनियों के समान आसनो की संख्या भी चौरासी लाख बतायी है। प्रधानता के

आधार पर केवल चौगसी आसन ही मान्य एवं प्रचलित हैं। आङ्ग उपसर्ग पूर्वक सन् धातु से सन्नारूप आसन शब्द निष्पन्न होता है। आङ्ग का अर्थ है—मर्यादा पूर्वक तथा पूर्णतया और सन् का अर्थ है—बैठना या ठहरना। स्पष्ट है कि आसन से शरीर का ही नहीं मन का भी परिष्कार होता है। मन्त्र-पाठ में भी आसन का अपना विशिष्ट महत्त्व है।

योगी अथवा गृहस्थ को चाहिए कि वह ध्यान के लिए उचित स्थान एवं उचित आसन को चुने। सिद्धक्षेत्र, जलाशय (नदी तट, समुद्र तट) पर्वत, अरण्य, गुफा, चैत्यालय अथवा एकान्त, शान्त, पवित्र स्थान आमन के लिए उपयोगी है। आसन चौकी पर, चट्टान पर, बालुका पर या स्वच्छ भूमि पर लगाना चाहिए। पद्मासन, पर्यंकासन, वज्रामन, सुखासन, कायोत्सर्ग एवं कमलासन ध्यान के लिए उपयोगी आसन है। साधक अपनी शारीरिक शक्ति के अनुरूप आसन लगा सकता है। बिछावन को अर्थात् चटाई आदि को भी आसन कहा गया है। सूत, कुश, तृण एवं ऊन का आसन हो सकता है। ऊन का आसन श्रेष्ठ माना जाता है। शरीर यन्त्र को साधना के अनुरूप बनाना ही आसन का उद्देश्य है। शरीर की पूरी क्षमता श्रेष्ठ योग साधना के लिए परमावश्यक है। योगासन और शारीरिक व्यायाम में अन्तर है। शारीरिक व्यायाम केवल शरीर की पुष्टता तक ही सीमित है। परन्तु योगासन में शारीरिक स्वास्थ्य, मन और वाणी की निर्मलता का साधन मात्र है।

सामान्यतया आसनो के तीन प्रकार हैं—१. ऊर्ध्वासन—खड़े होकर किया जाता है। २. निषीदन आसन—बैठकर किया जाता है। ३. शयन आसन—लेटकर किया जाता है। इन आसनों के कुछ प्रकार ये भी हैं—ऊर्ध्वासन—सम्पाद, एकपाद, कायोत्सर्ग निषीदन-पद्मासन, वीरासन, सुखासन, सिद्धासन, भद्रासन। शयन आसन—दण्डासन, धनुरासन, शवासन, मत्स्यासन, गर्भासन, भुजगासन।

शुभचन्द्राचार्य कृत ज्ञानार्णव में पद्मासन और कायोत्सर्ग ये दो ही आसन ध्यान करने के लिए श्रेष्ठ बताए गये हैं।

कायोत्सर्गश्चपर्यङ्कः प्रशस्तं कैश्चिदीरितम् ।

देहिनावीर्यवैकल्यात् काल बोधेय सम्प्रति ॥

—ज्ञानार्णव प्र. 19, श्लोक 22

प्राणायाम—श्वास एव उच्छ्वास के साधने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाने के साथ-साथ ध्यान में मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्राणायाम किया जाता है। वास्तव में शारीरिक वायु को (पञ्च पवन या पञ्च प्राण) साधना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के सामान्यतया तीन भेद हैं—पूरक, रेचक, कुम्भक।

पूरक—नासिका छिद्र के द्वारा वायु को खींचकर शरीर में भरना पूरक प्राणायाम कहलाता है। **रेचक**—इस खींची हुई पवन को धीरे-बाहर निकालना रेचक है। **कुम्भक**—पूरक पवन को नाभि के अन्दर स्थिर करना कुम्भक प्राणायाम है।

वायुमण्डल चार प्रकार का है—पृथ्वीमण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल एवं अग्निमण्डल। इन चारों प्रकार के पवनों को भीतर लेने और बाहर फेंकने में जय, पराजय, लाभ, हानि संभव होते हैं। योगी इन पवनों को नियन्त्रित करके अनेक प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक चमत्कारों का अनुभव करते हैं। नियन्त्रित प्राणवायु के साथ मन को हृदयकमल में विराजित करने वाला योगी परमशान्त निर्विषयी और सहजानन्दी होता है।

प्राण के प्रकार—प्राण एक अखण्ड शक्ति है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर भी सुविधा और जीवन-संचालन की दृष्टि से उसके पांच भाग किये जाते हैं—प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान।

प्राण—प्राण का मुख्य स्थान कंठ नली है। यह श्वास पटल में है। इसका कार्य अविराम गति है। श्वास-प्रश्वास एवं भोजन नलिका से इसका सीधा सम्बन्ध है। **अपान**—नाभि से नीचे इसका स्थान है। यह मूलाधार से जुड़ी हुई शक्ति है। यह वायु स्वाभावतः अधोगामिनी है। यह प्राण वायु (अपान वायु) गुदा, आत एवं पेट का नियन्त्रण करती है। यह ऊर्ध्वमुखी होने पर प्राण घातक हो सकती है। प्रायः यह ऊर्ध्व-मुखी होती नहीं है। **समान**—हृदय और नाभि के मध्य इसकी स्थिति है। पाचन क्रिया में यह सहायक है। **उदान**—इससे नेत्र, नासिका, कान

एव मस्तिष्क प्रभावित एव सक्रिय होते हैं। ध्यान—समस्त शरीर को प्रभावित करता है। अंगों की सधिया, पेशिया और कोशिकाएं इससे क्रियाशील रहती हैं। ध्यान रखें—1 आसन के बाद प्राणायाम करे। 2 दूषित वातावरण में प्राणायाम न करे। 3. भोजन के बाद 3 घंटे तक प्राणायाम न करे। 4 प्राणायाम प्रातः (6 से 7 बजे) तथा साय (5 से 6 बजे) करे। 5. प्राणायाम के लिए पद्मासन एव सिद्धासन उत्तम है। 6 प्राणायाम के पूर्व मलाशय एव मूत्राशय रिक्त हो। 7 तेज हवा में प्राणायाम न करे। 8 प्राणायाम के समय शरीर शिथिल एव मुखाकृति सौम्य रहे। मन तनाव रहित रहे।

प्राणायाम की महत्ता के विषय में 'ज्ञानार्णव' में कहा गया है—

“जन्मशत जनितमघं, प्राणायामात् विलीयते पापम्।

नाडी युगलस्यान्त्रं, यत्तेजिताक्षस्य वीरस्य ॥”

अर्थात् प्राणायाम से सैकड़ों जन्मों के उग्र पाप दो घण्टों में समाप्त हो जाते हैं। साधक जितेन्द्रिय बनता है।

प्रत्याहार—इन्द्रियो और मन को विषयों से पृथक् कर आत्मोन्मुख करने की प्रक्रिया है। मन को ऊपर उठाना अर्थात् मन का ऊर्ध्वीकरण करना (आज्ञाचक्र में ले आना) प्रत्याहार की पूर्णता है। प्रत्याहार फलीभूत हो जाने पर योगी को मसार की कोई भी वस्तु प्रभावित नहीं कर पाती है। प्राणायाम के पश्चात् इस चिन्तन में लीन होना होता है। प्राणायाम में शरीर और श्वास वण में होनी है। प्रत्याहार से मन निर्मल और निराकुल होकर आत्मा में निमज्जित हो जाती है।

धारणा, ध्यान और समाधि—युवाचार्य महाप्रज्ञ अपनी पुस्तक 'जैन योग' में कहते हैं—“जैन धर्म की साधना पद्धति का नाम मुक्ति-मार्ग था। उसके 3 अंग हैं। सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, सम्यक् चरित्र। महर्षि पतञ्जलि के योग की तुलना में इस रत्नत्रयी को जैन योग कहा जा सकता है। जैन साधना पद्धति में अष्टांग योग के सभी अंगों की व्यवस्था नहीं है। वहां प्राणायाम, धारणा और समाधि नहीं है। शेष अंगों का भी प्रतिपादन नहीं है।”

प्रत्याहार के अन्तर्गत मन आत्मा में लीन हो जाता है। इसमें स्थिरता और लीनता की दिशा में धारणा समर्थ है। धारणा से

ध्यान में निश्चलता आती है। आत्मोपलब्धि या सत्योपलब्धि के लिए सकल्प चाहिए और इस सकल्प की आवृत्ति सदा एकाग्र ध्यान में होती रहे, यह आवश्यक है। संकल्प का एक दिन हिमालय को हिला सकता है, जबकि अनिश्चितता की पूरी उम्र हिमालय का एक कण भी नहीं हिला सकती। सकल्प से ही ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है। प्रचलित अर्थ में ध्यान का अर्थ होता है किसी आवश्यक कार्य में तात्कालिक रूप से लगना-मन को एकाग्र करना। काम हो जाने पर निश्चिन्त हो जाना। फिर अपनी आलस्य और प्रमाद की स्थितियों में खो जाना। यह बात योगपरक ध्यान में नहीं होती है। वहां तो स्थिरता और लौटने की सकल्पात्मकता होती है। योग, ध्यान और समाधि ये शब्द प्रायः समानार्थी भी माने गये हैं। ध्यान की चरम सीमा ही समाधि है। शरीर और मन की एकरूपता न हो तो ध्यान का पूर्ण स्वरूप नहीं बनता है। हाथ में माला फेरी जा रही हो और मन मदिरालय में हो तो क्या होगा? पहली स्थिति तो निश्चित रूप से असाध्य रोग की है। दूसरी स्थिति में वर्तमान तो ठीक है पर आगे कभी भी खतरा हो सकता है। इन्द्रिया और विषय आकृष्ट कर सकते हैं। अतः ध्यान में शरीर और मन की एकरूपता आत्यावश्यक है। सकल्प आवृत्ति और सातत्य चाहता है।

ध्यान चार प्रकार का बताया गया है—आर्त, रोद्र, धर्म और शुक्ल। इनमें आर्त और रोद्र ध्यान कुध्यान है तथा धर्म और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है। सामारिक व्यथाओं को दूर करने के लिए अथवा कामनाओं की पूर्ति के लिए तरह-तरह के सकल्प करना आर्तध्यान है और हिमा, झूठ, चोरी, कुशील आदि के सेवन में आनन्दित होना रोद्र ध्यान है। इन्हें पाने के लिए तरह-तरह के कुचक्रों की कल्पना करना भी रोद्र ध्यान ही है। धार्मिक बातों का निरन्तर चिन्तन करना और नैतिक जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा रखना धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान श्वेतवर्ण के समान परम निर्मल होता है और इसे अपनाने वाला साधक भी परम निर्मल चित्त का होता है।

जमोकार महामन्त्र का योग के साथ गहरा सम्बन्ध है। योग साधना के द्वारा हम शरीर और मन को सुस्थिर करके शान्त चित्त से पंच परमेष्ठी की आराधना कर सकते हैं। “ध्यान चेतना की वह

अवस्था है जो अपने आलम्बन के प्रति पूर्णतया एकाग्र होती है। एकाकी चिन्तन ध्यान है। चेतना के विराट आलोक में चित्त विलीन हो जाता है।”

श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया से प्राणायाम का सम्बन्ध बहुत अधिक नहीं है, यह ध्यान में रखना है। प्राणायाम की साधना के विभिन्न उपाय हैं। श्वास-प्रश्वास की क्रिया उनमें से एक है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का समय। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार सम्पूर्ण जगत् दो पदार्थों से निर्मित है। उनमें से एक है आकाश। यह आकाश एक सर्वा-युस्यूत सत्ता है। प्रत्येक वस्तु के मूल में आकाश है। यही आकाश वायु, पृथ्वी, जल आदि रूपा में परिचित होता है। आकाश जब स्थूल तत्त्वों में परिचित होता है। तभी हम अपनी इन्द्रियों से इसका अनुभव करते हैं। सृष्टि के आदि में केवल एक आकाश तत्त्व रहता है यह आकाश किम शक्ति के प्रभाव से जगत् में परिणत होता है—प्राण शक्ति से। जिस प्रकार इस प्रकट जगत् का कारण आकाश है उसी प्रकार प्राण शक्ति भी है।

प्राण का आध्यात्मिक रूप—योगियों के मतानुसार मेरुदण्ड के भीतर इडा और पिंगला नाम के दो स्नायविक शक्ति प्रवाह और मेरुदण्डस्थ मज्जा के बीच एक सुषुम्ना नाम की शून्य नली है। इस शून्य नली के सबसे नीचे कुण्डलिनी का आधारभूत पद्म अवस्थित है। वह त्रिकोणात्मक है। कुण्डलिनी शक्ति इस स्थान पर कुंडलाकार रूप में अवस्थित है जब यह कुण्डलिनी शक्ति जगती है, तब वह इस शून्य नली के भीतर से मार्ग बनाकर ऊपर उठने का प्रयत्न करती है और ज्यों-वह एक-एक सोपान ऊपर उठती है, त्यों त्यों मन के स्तर पर स्तर खुलते चले जाते हैं और योगी को अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियों का साक्षात्कार होने लगता है। उनमें अनेक शक्तियाँ प्रवेश करने लगती हैं। जब कुण्डलिनी मस्तक पर चढ़ जाती है, तब योगी सम्पूर्ण रूप से शरीर और मन से पृथक् होकर अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। इस प्रकार आत्मा अपने मुक्त स्वभाव की उपलब्धि करती है।

कुण्डलिनी को जगा देना ही नत्त्व-ज्ञान, अनुभूति या आत्मानुभूति का एकमात्र उपाय है। कुण्डलिनी को जागृत करने के अनेक उपाय हैं। किसी की कुण्डलिनी भगवान के प्रति उत्कट प्रेम से ही जागृत होती है।

किसी को सिद्ध महापुरुषों की कृपा से, और किसी को सूक्ष्म आद्य विचार द्वारा। लोग जिसे अलौकिक शक्ति या ज्ञान कहते हैं, उसका जहाँ कुछ प्रकाश दृष्टिगोचर हो तो समझना चाहिए कि वहाँ कुछ परिमाण में यह कुडलिनी शक्ति सुषुम्ना के भीतर किसी तरह प्रवेश कर गई है। कभी-कभी अनजाने में मानव से कुछ अद्भुत साधना हो जाती है और कुडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है।

उल्लिखित विवेचन अनेक विद्वानों और सन्तों के सुदीर्घ चिन्तन और अनुभव का सार है। इसमें स्पष्ट है कि हमारे अन्दर एक सर्व-नियन्त्रक सूक्ष्म शक्ति है जो प्रायः सुषुप्त अवस्था में रहती है। मानव के चैतन्य में इसका जागृत होना परम आवश्यक है, परन्तु प्रायः सभी प्राणी इस शक्ति को समझ ही नहीं पाते हैं। अलग-अलग धर्मों ने इसे अलग-अलग नाम दिये हैं। ब्रह्मचर्य और मानसिक पवित्रता इसके जागरण के प्रमुख आधार हैं। ब्रह्मचर्य सर्वोपरि है—मानव शरीर में जितनी शक्तियाँ हैं उनमें ओज सबसे उत्कृष्ट कोटि की शक्ति है। यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है। यह ओज जिसके मस्तिष्क में जितने परिमाण में रहता है, वह मानव उतना ही अधिक बली, बुद्धिमानी और अध्यात्मयोगी होता है। एक व्यक्ति बहुत सुन्दर भाषा में बहुत सुन्दर भाव व्यक्त करता है परन्तु श्रोतागण आकृष्ट नहीं होते। दूसरा व्यक्ति न सुन्दर भाषा प्रयोग करता है और न सुन्दर भाव ही व्यक्त करता है, फिर भी लोग उसकी बात से मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वास्तव में यह चमत्कार ओज शक्ति की सम्मोहकता का ही है। ओज तत्त्व चुप रहकर भी बोलता और मोहित करता है। यही मूल बात भीतरी नैतिकता और निष्ठा से प्रसूत वाणी की है, यह सब में नहीं होती है।

मानव अपनी सीमित ओज शक्ति को बढ़ा सकता है। मानव यदि अपनी काम क्रिया और दुर्व्यसनों में नष्ट हो रही शक्ति को रोक ले और सहज अध्यात्म मूलक ओज में लग सके तो वह विश्व में स्वयं का और दूसरों का अपार हित कर सकता है। मानव की शक्ति और आयु का सबसे अधिक क्षय कामोलुपता के कारण होता है।

हमारे शरीर का सबसे नीचे वाला केन्द्र (मूलधारक चक्र) शक्ति का नियामक एवं वितरक केन्द्र है। योगी इसीलिए इस पर विशेष

ध्यान देते हैं। ये सारी काम शक्ति को ओज धातु में परिणत करते हैं। कामजयी स्त्रीपुरुष ही इस ओज धातु को मस्तिष्क में संचित कर सकते हैं। यही कारण है कि समस्त देशों में ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्पष्ट है कि णमोकार मन्त्र के साधक में ब्रह्मचार्य पालन भी पूर्ण शक्ति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। कुडलिनी जागरण और आध्यात्मिक साक्षात्कार ब्रह्मचर्य पालन पर आधृत है। मन्त्र शक्ति का प्रस्फुटन कामी व्यक्ति में नहीं हो सकता।

योग साधना और मन्त्र साधना कामजयी व्यक्ति ही कर सकता है। योग में कामजय संभव है और कामजयी को मन्त्रसिद्धि संभव है। काम समस्त अनर्थों का मूल है—

“विषयासक्तचित्तानां गुणः कोवा न नश्यति।

न वंदुष्य न मानुष्यं नाभिजात्य न सत्यवाक्॥

अर्थात् विषयी-कामी पुरुषों का कौन-सा गुण नष्ट नहीं होता? सभी गुण द्रव्य हो जाते हैं। वंदुष्य, मानुष्य, आभिजात्य एवं सत्यवाक् आदि सभी गुण नष्ट हो जाते हैं और गुण हीन व्यक्ति शव ही है। योग की सम्पूर्णता के लिए और उसकी मन्त्र सम्बद्धता के लिए शरीर की भीतरी रचना की जानकारी और उपयोगिता परमावश्यक है।

योग और शरीर चक्र—मनुष्य मूल शरीर तक ही सीमित नहीं है। वह सूक्ष्म शरीर एवं स्वप्न शरीर आदि भेदों से आगे बढ़ता हुआ समाधि को ओर गतिशील हो जाता है। शरीर के इन सभी रूपों को पांच शरीर भी कहा गया है। अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनन्दमय शरीर। इन शरीरों को कोश भी कहा गया है। इसी प्रकार औदारिक, वैक्रियक, तैजस, आहारक एवं कार्माण के रूप में जैन शास्त्रों में शरीर भेदों का वर्णन है। इनसे परे आत्मा है। इन शरीरों की ऊपरी सतह पर ईथर शरीर (आकाश-वायु शरीर) है। ईथर के भण्डार स्थान शरीर चक्र कहलाते हैं। ये चक्र ईथर शरीर के ऊपर रहते हैं। प्रत्येक चक्ररूपी फूल मेरूदण्ड (रीढ़) के पिछले भाग से अलग-अलग स्थान से प्रकट होता है। मेरूदण्ड से (पीठ की तरफ से) चक्र-रूपी पुष्प निकलकर ईथर शरीर की ऊपरी सतह पर खिलते हैं।

प्रमुख सात चक्र हैं—

चक्र	स्थान
1 मूलाधार चक्र	मेरुदण्ड के नीचे मूल में
2 स्वाधिष्ठान चक्र	गुप्ताग के ऊपर
3 मणिपुर चक्र	नाभिक के ऊपर
4 अनाहत चक्र	हृदय के ऊपर
5 विशुद्ध चक्र	कंठ में
6 आज्ञा चक्र	दोनों भौहों के नीचे
7 सहस्रार चक्र	मस्तक के ऊपर

ये चक्र सदैव क्रियाशील रहते हैं और अपने मुख छिद्र में दिव्य-शक्ति (प्रणावायु) भरते रहते हैं। इस शक्ति के अभाव में स्थूल शरीर जीवित नहीं रह सकता।

कुण्डलिनी-स्वरूप, क्रिया और शक्ति—यह मानव-मानवी के मेरुदण्ड के नीचे विद्यमान एक विकासशील शक्ति है। यही जीवन का मूलाधार है। यह हमारी रीढ़ के नीचे सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। इसको ठीक समझने और उपयोग करने की शक्ति प्रायः मानव में नहीं होती है। यह शक्ति लाभकारी भी है और नाशकारी भी। यदि पूर्ण जानकारी न हो तो इसे न छेड़ना ही उचित है। अनेक मनुष्यों में कभी-अद्भुत अतिमानवीय एवं अति प्राकृतिक दैवी एवं दानवी क्रियाएं देखी जाती हैं। यह सब अज्ञात रूप से जागी हुई कुण्डलिनी का ही कार्य है—आशिक कार्य है। कुण्डलिनी-जागरण में बहुत-सी बातें घटित होती हैं—जैसे सोते-सोते चमना, रात्रि में स्वप्न दर्शन, अतिनिद्रा एवं अनिद्रा। किसी समस्या का त्वरित समाधान मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध जाना भी इसका ही चमत्कार है। मूलाधार में शक्ति संग्रहीत होती है। वही से सम्पूर्ण चक्रों में वितरित होती है। पृथ्वी और सूर्य के केन्द्रों से हम शक्ति-संग्रह करके मूलाधार में भरते हैं। इसी शक्ति को चक्रों की उत्तेजना के लिए वितरित भी करते हैं। कुण्डलिनी जागृत होने पर बर्छी की नोक की तरह ऊपर को बढ़ती हुई अन्ततः जीवात्मा में प्रवेश करती है और लोकोत्तर चैतन्य उत्पन्न करती है। कुण्डलिनी-जागरण के प्रभाव के सम्बन्ध में अनेक ऋषियों, सन्तों एवं

महर्षियों ने अपने अनुभव समय-समय पर प्रकट किये हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कुण्डलिनी उत्थान का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कुछ झुनझुनी-सी पांव से उठकर सिर तक जाती है। सिर में पहुँचने के पूर्व तक तो होश रहता है, पर उसके सिर में पहुँचने पर मूर्च्छा आ जाती है। आँख, कान अपना कार्य नहीं करते। बोलना भी संभव नहीं होता। यहाँ एक विचित्र निःशब्दता एवं समत्त्व की स्थिति उत्पन्न होती है। मैं और तू की स्थिति नहीं रहती। कुण्डलिनी जब तक गले में नहीं पहुँचती, तब तक बोलना संभव है। जो झन-झन करती हुई शक्ति ऊपर चढ़ती है, वह एक ही प्रकार की गति से ऊपर नहीं चढ़ती। शान्ति में उसके पाँच प्रकार हैं। १. चीटी के समान ऊपर चढ़ना। २. मेढक के समान दो-तीन छलाग जल्दी-जल्दी भरकर फिर बैठ जाना। ३. सर्प के समान वक्रगति से चलना। ४. पक्षी के समान ऊपर की ओर चलना। ५. बन्दर के समान छलाग भरकर सिर में पहुँचना। किसी ज्योति अथवा नाद का ध्यान करते-करते मन और प्राण उसमें लय हो जाए तो वह समाधि है। कुण्डलिनो-जागरण या चैतन्य स्फुरण ही योग का लक्ष्य होता है। कुण्डलिनी पूर्णतया जन्मृत होकर सहस्रनाद चक्र में पहुँच कर अन्ततः समाधि में परिणत हो जाती है।

ध्रुव सत्य तक पहुँचने के दो साधन हैं—एक है तर्क और दूसरा है अनुभव या साक्षात्कार। पदार्थमय जगत् भी स्थूल और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार का है। स्थूल जगत् को तो तर्क या विज्ञान द्वारा समझा जा सकता है, परन्तु सूक्ष्मातिमूक्ष्म पदार्थ की भीतरी परिस्थितियाँ तर्क द्वारा स्पष्ट नहीं होती। प्रयोग भी असफल होते हैं। इन्द्रिय, मन और बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है। योगियो, सन्तों और ऋषियों का चिरसाधनापरक अनुभव वहाँ काम करता है। पदार्थसत्ता से परे भावजगत् है। भावजगत् के भी भीतर स्तर पर स्तर हैं। प्रकट मन, अर्धप्रकट मन और अप्रकट मन—ये तीन प्रमुख स्तर हमारे मन के हैं। मनोविज्ञान भी कही थक जाता है इन्हें समझने में। सन्तों और योगियों का अनुभव कुछ ग्रन्थियाँ खोलता है, परन्तु सबका अनुभव एक-सा नहीं होता है अनुभूति की क्षमता भी सब की एक-सी नहीं होती। उस अनुभव का साधारणीकरण कैसे हो, यह भी एक समस्या रहेगी ही।

अनुभव और प्रामाणिकता का विश्वसनीयता का मेल होना ही चाहिए। अब तक का समस्त विवेचन जो अन्यान्य स्त्रोतों पर आधारित है, केवल मन्त्रसाधना में योग की भूमि को प्रस्तुत करने का एक प्रयत्न है। योग साधना स्वयं में एक सिद्धि है, किन्तु यहाँ हमने योग को मन्त्राराधना या मन्त्रसाधना का एक सशक्त एवं अनिवार्य साधन माना है। हम उक्त योग स्वरूप, सिद्धान्त या प्रयोग पद्धति को माने या किसी अन्य स्त्रोत की बात को माने यह निर्विकार है कि मन, वाणी एवं कर्म-कायगत सम्पूर्ण नियन्त्रण के अभाव में महामन्त्र तो क्या, साधारण सासारिक जादू टोना भी सिद्ध न होगा !

योग साधना, ध्यान और जाप से हम अपनी आत्मा में पवित्रता लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम महामन्त्र से साक्षात्कार कर सकें। इसी के लिए हम योग साधना रूपी साधन को अपनाते हैं। इससे हमारे शरीर में शक्ति, वाणी में संयम और मन में दृढ़ता और अचंचलता आती है। शारीरिक स्वस्थता और मनगत निश्चलता से हम मन्त्राराधना में लगेंगे तो अवश्य ही बीतराग अवस्था तक पहुँच सकेंगे। केवलज्ञान का साक्षात्कार कर सकेंगे—अपनी आत्मा की विशुद्धवस्था पा सकेंगे। अन्तिम सत्य एक ही होता है और उसकी स्थिति भी एक ही होती है, उसके पाने के प्रकार और रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं। उत्कृष्ट योगी में लक्ष्य की महानता होती है, रास्तों का आग्रह नहीं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है—योग का अर्थ है जुड़ना। स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं में (स्वात्मा में) जुड़ना ही योग है। अयोग या कुयोग (सासारिकता) से हटना और अपने मूल में परम शान्तभाव से रहना योग है। वस्तुतः मन, वाणी और कर्म का समन्वय, नियन्त्रण एवं उदात्तीकरण भी योग है। मन्त्रों के आराधन के लिए यह आधार शिला है। योगपूत व्यक्ति सहज ही मन्त्र से साक्षात्कार कर सकता है, जबकि योगहीन असयमी एवं अवसरवादी व्यक्ति सौ वर्षों के तप और योग से ज्ञाता भी मन्त्र-सान्निध्य प्राप्त नहीं करेगा। ससार के कुछ कार्यों की सफलता के लिए भी लोग जी-जान से एक तान होकर जुट जाते हैं—यह स्वयं में योग का भौतिक लघु रूप है। तब मन्त्रों के

सान्निध्य एवं आध्यात्मिक उन्नयन के लिए योग-साधना की महनीयता स्वतः मिद्ध है।

“योग समाप्त होते हैं, वही योग का आदि बिन्दु है। योग का मूल स्रोत अयोग का अर्थ है केवल आत्मा। योग का अर्थ है आत्मा के साथ सम्बन्ध की स्थापना। अयोग अयोग होता है, योग-योग होता है, वह न जैन होता है, न बौद्ध और न पातञ्जल।” योग विज्ञान है और है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। जीवन को अमर सार्थकता योगमय नियमित कार्यक्रम ही दे सकता है।

णमोकार महामन्त्र का प्रत्येक अक्षर अक्षय शक्तियों का भण्डार है। इनके उदघाटन और तादात्म्य की स्थिति योग द्वारा ही जीव में सम्भव है। अतः स्पष्ट है कि योग-मार्ग से साक्षात्कृत मन्त्र स्वतः जीव में या साधक में सहज ही विश्वजनीन समत्व एवं शान्ति का परात्पर उदघोष करता है। दृष्टि और दृष्टिकोण का यही सर्वांगीण विस्तार मन्त्रों का मर्म है। शत प्रतिशत लक्ष्यात्मकता योग का प्राण है। □

महामन्त्र णमोकार अर्थ, व्याख्या (पदक्रमानुसार)

विश्व के प्रत्येक धर्म में चित्त की निर्मलता और तदनुसार आचरण की विशुद्धता को स्वीकार किया गया। इसके लिए सभी धर्मों ने एक अत्यन्त सक्षिप्त पूर्ण एवं परम प्रभावकारी साधन के रूप में मन्त्रों को अपनाया है। मन्त्रों में भी सर्वत्र एक महामन्त्र होता ही है। वैदिक परम्परा में गायत्री महामन्त्र, बौद्ध परम्परा में त्रिमरण महामन्त्र, ईसाई मुसलमान और सिक्ख धर्म में भी इबादत और ईशानाम स्मरण को महामन्त्रों की सजा दी गयी है। जैन धर्म इस परम्परा का अपवाद नहीं है, अपितु इस धर्म में तो 'णमोकार महामन्त्र' को अनाद्यनन्त माना गया है।

मूल महामन्त्र

णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण ।

णमो उवज्झायाण, णमो लोए सब्बसाहूण ।।

अरिहन्तो को नमस्कार हो सिद्धों का नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो।

मन्त्र के प्रथम पद में अरिहन्त परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। 'अरि' अर्थात् शत्रुओं को हन्त अर्थात् नष्ट करने वाले अरिहन्तो को नमस्कार हो। यह महामन्त्र अपनी मूल प्रकृति के अनुसार नमन और विनय गुण की आधार शिला पर स्थित है। विनय और नमन के मूल में श्रद्धा, गुणग्राहकता और अहिंसक दृष्टि के ठोस तत्त्व विद्यमान होने पर ही उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। आशय यह है कि अरिहन्त परमेष्ठी आत्म-विकास के सशक्ततम विरोधी मोहनीय कर्म का अन्त्य करके ही अरिहन्त बनते हैं। अन्य तीन धातियाँ कर्म (ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अन्तराय) तो अस्तित्ववान् होकर भी निर्बाध होकर

अकिंचित्कर हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि मानव के आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है सासारिक रिश्तों में घोर रागात्मकता, सासारिक मुख-सम्पत्ति के प्रति अटूट लगाव।

यह आसक्ति यह लगाव एक ऐसी मदिरा है जिसमें मानव का समस्त विवेक पूर्णतया नष्ट हो जाता है। इस एक अवगुण के आ जाँचे पर अन्य अवगुण तो अनायास आ ही जाते हैं। इसी प्रकार मन से आसक्ति हट जाने पर सारे विषय भोग स्वतः सूखकर समाप्त हो जाते हैं। णमोकार मन्त्र के द्वारा भक्त की उत्कट चैतन्य शक्ति (आभामण्डल) निर्णायक एवं निर्माणकारी दिशा में परिवर्तित होती है। ज्यो-ज्यो मन्त्र भक्त के चैतन्य में उतरता जाता है त्यों-त्यों उसका सब कुछ उदीप्तीकृत होता जाता है।

“मन्त्र आभामण्डल को बदलने की आमूल प्रक्रिया है। आपके आस-पास की स्पेस और इलेक्ट्रो डायनेमिक फील्ड बदलने की प्रक्रिया है।”

×

×

×

अरिहन्त मजिल है, जिसके आगे फिर कोई यात्रा नहीं है। कुछ करने को न बचा जहा, कुछ पाने को न बचा जहा, कुछ छोड़ने को भी न बचा जहा, सब समाप्त हो गया। जहा शुद्ध अस्तित्व रह गया, प्योर एक्जिस्टेंस जहा रह गया, जहा गन्ध मात्र रह गया, जहा होना मात्र रह गया, उसे कहते हैं अरिहन्त।

×

×

×

लेकिन अग्निहन्त शब्द है निगेटिव—नकारात्मक। उसका अर्थ है जिनके शत्रु समाप्त हो गये। यह ‘पॉजिटिव’ नहीं है, विधायक नहीं है। असल में इस जगत् में जो श्रेष्ठतम अवस्था है, उसको निषेध से ही प्रकट किया जा सकता है।” है ससीम है, छोटा है, नहीं असीम है बड़ा है। नहीं बहुत विराट है। इसीलिए परमशिखर पर रखा है अरिहन्त को।

ध्वजसा टीका प्रथम भाग में अरिहन्त शब्द की व्याख्या 'रज' अर्थात् रजोहनन शब्द से की गयी है।¹ इसका आशय यह है कि ज्ञानावरणी एवं दर्शनावरणी कर्म मानव के दिलोक एवं त्रिकालजीवी विषय बोध के अनुभाक्ता ज्ञान और दर्शन को प्रतिबन्धित कर देते हैं। जैसे धूल भर जाने पर दृष्टि में धुंध छा जाती है उसी प्रकार ये दोनों कर्म मानव का विकास रोक देते हैं। अतः इन्हें नष्ट करने के कारण ही अरिहन्त कहलाते हैं। शेष कर्म तो फिर स्वतः नष्ट होते ही हैं। इसी प्रकार रहस्य अभाव के साथ भी अरिहन्त शब्द का अर्थ किया गया है। रहस्य भाव का अर्थ है अन्तराय कर्म। शास्त्रानुसार अन्तरायकर्म का नाश शेष तीन घातिया कर्मों के अविनाभावी नाश का कारण है। ये व्याख्याएँ आचार्यों ने आपेक्षिक दृष्टि से की हैं। सातिशय पूजा अरिहन्तों की होती है इस दृष्टि से भी अरिहन्तों को नमस्कार किया जाना सम्भव है। भगवान् के गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण इन पंच कल्याणको मे देवों द्वारा की गयी पूजाएँ मानवों द्वारा की गयी पूजाओं की तुलना में अपना वैशिष्ट्य रखती हैं। निश्चय नय की दृष्टि से सिद्ध अरिहन्तों से अधिक पूज्य हैं क्योंकि वे अष्ट कर्मों को नष्ट करके मुक्ति प्राप्त कर चके हैं। परन्तु अरिहन्तों से जीवमात्र को जो प्रत्यक्ष दर्शन एवं उपदेश का लाभ होता है वह बहुत महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक सत्य है। अतः इसी दृष्टि से अरिहन्तों को महामन्त्र में प्राथमिकता दी गयी है।

महामन्त्र में पंच परमेष्ठी को समान रूप से नमस्कार किया गया है किसी प्रकार का भेद रखकर न्यूनाधिकता से नमन नहीं किया गया है। तथापि मथन विवक्षा में तो क्रम को अपनाना अनिवार्य होता ही है। इसी प्रकार यह एक प्रकार से स्वयम्भू मन्त्र है—अनादि—अनन्त मन्त्र है अतः इसकी महानता में शका का कोई महत्त्व नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मानव-मन पद-क्रम के अनुसार अर्थ और महत्ता को घणित करता ही है, वह तर्क का सहारा भी लेता ही है। अरिहन्त

1. रजो हननाद्वा अरिहन्ता। ज्ञानदुगावरणानि रजासीव।

रहस्यमावाद्वा अरिहन्ता। रहस्यमन्तराय। तस्य शेष घातियजिनाशा-
विनाभाविनो भ्रष्ट बीजवन्नि शक्तीकृता धातिकमणो हननादरिहन्ता।

'अतिशय पूजार्हः वा अरिहन्ता'—ध्वजसा टीका प्रथम भाग 42

परमेष्ठी की गरिमा प्राथमिकता और अतिशयता सिद्ध करने में भी ऐसा हुआ भी है। इस पर दृष्टिपात आवश्यक है।

“जिसके आदि में अकार है, अन्त में हकार है और मध्य में बिन्दु सहित रेफ है वही (अर्ह) उत्कृष्ट तत्त्व है। इसे जानने वाला ही तत्त्वज्ञ है।”¹ अरिहन्त परमेष्ठी वास्तव में एक लोक-परलोक के संयोजक सेतु परमेष्ठी है। ये स्वयं परिपूर्ण हैं, प्ररक्त हैं और हैं जीवन्मुक्त। अरिहन्त परमेष्ठी स्वयं तप आराधना एवं परम समय का जीवन व्यतीत करते हैं अन महज ही भक्त का उनसे तादात्म्य-सा हो जाता है और अधिकाधिक श्रद्धा उमड़ती है। अरिहन्त जीव दया और जीवकल्याण में जीवन का बहुभाग व्यतीत करते हैं। वास्तव में जमोकार मन्त्र का प्रथम पद ही उसकी आत्मा है—उसका प्राणाधार है। अरिहन्त विशेष रूप से वन्दनीय इसलिए है क्योंकि वे प्राणी मात्र की विशुद्ध अवस्था के पारखी हैं और इसी आधार पर ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ तथा ‘भित्ति में सव्यभूदेष’ उनकी दिनचर्या में हस्तामलकल शलकते हैं—दिखते हैं। अरिहन्त की विराटता और जीव मात्र से निकटता इतनी अधिक है कि आज केवल अर्हन्त में ही पंच परमेष्ठी के गर्भित कर लेने की बात जोर पकड़ती जा रही है। अर्हन्त सम्प्रदाय की वर्धमान लोकप्रियता और देश-विदेश में उसकी नवचैतन्यमयी दृष्टि का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। अर्हन्त नाद, अर्थ, आसन ध्यान, मगन, जप आदि के स्तर पर भी पूर्णतया खरे उतर चुके हैं। अर्हन्त में अमलकर सम्पूर्ण मूलभूत का समाहार हो जाता है। अतः समस्त मन्त्र मातृकाओं के अर्हन्त में गर्भित होने से इसकी स्वयं में पूर्ण मन्त्रात्मकता सिद्ध होती है। अरिहन्त ही मूलतः तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकरों में अतिशय और धर्मतीर्थ प्रवर्तन की अतिरिक्त विशेषता पायी जाती है अतः वे अरिहन्त तीर्थंकर कहलाते हैं। “राग द्वेष और मोह रूपा त्रिपुर को नष्ट करने के कारण त्रिपुरारि, ससार में शान्ति स्थापित करने के कारण शंकर, नेत्रद्वय और केवलज्ञान से ससार के समस्त पदार्थों को देखने के कारण त्रिनेत्र एवं कर्म विचार को जीतने के कारण कामारि के रूप में अर्हन्त परमेष्ठी मान्य होते हैं।”²

¹ भगवन् जमोकार एक अनुचिन्तन—पृ० 41

पञ्चाध्यायीकार ने अरिहन्त की सबसे बड़ी विशेषता उनके लौकीपकारी एवं धर्मोपदेशक होने में मानी है।

‘विध्यौदारिक देहस्थो धोमघाति चतुष्टय ।

ज्ञानदुग्धीय सौख्याब् सोऽहन् धर्मोपदेशक ॥’¹

महामन्त्र है इसे प्रमुख रूप से आध्यात्मिक जिजीविषा के लिए माना जाता है। इसमें चमत्कार को कोई स्थान नहीं है। जो णमोकार मन्त्र की साधना नहीं कर सकते उ हे चमत्कार की भाषा ही समझ में आती है। साधना करने के बाद जब अनुभूति हो जाती है तो मनुष्य को अन्दर में ही शक्ति का अनुभव होने लगता है। चमत्कार अरिहन्त परम्परा के विरुद्ध है क्योंकि अरिहन्त की परम्परा में धारणा के द्वारा संप्रविजयस्वत हो जाती है। धारणा और ध्यान इनका मूल कारण है।² अरिहताण में दो प्रकार की साधना की जाती है। एक अर—कठ से नाभि की ओर और फिर ह—शुरू करो—कण्ठ से नाभि तक जाओ। फिर बाद में सुषुम्ना के बीच तक। कण्ठ से नाभि तक फिर नाभि से सुषुम्ना तक शब्द करके मस्तिष्क तक पहुँचना फिर इस शरीर में यात्रा करना यह जो तरीका है यही सिद्धि का रास्ता है। इसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है।

मन्त्र की प्रभाव प्रक्रिया—

जिस प्रकार औषध का हमारे शरीर पर रासायनिक प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार मन्त्र का भी पड़ता है। मन्त्र का प्रभाव शरीर को पार कर चैतन्यशक्ति पर भी पड़ता है। धीरे धीरे हमारे मन को कसने वाली दबोचने वाली प्रवृत्तियाँ क्षीण होकर समाप्त हो जाती हैं। मन्त्र का प्रत्येक अक्षर चिन्तन मृदु उच्चारण एवं दीर्घ उच्चारणों के आधार पर प्रभाव क्रम पैदा करता है।

हमारी चेतना के प्रमुख तीन प्रवाहक हैं—इडा पिंगला और सुषुम्ना। वास्तव में ये तीन श्वास स्वर हैं। इडा बाया स्वर है पिंगला दाया स्वर है और सुषुम्ना मध्य स्वर है। बाया और दाया स्वर ही

1 पञ्चाध्यायी अ० 2

2 तीर्थकर दिस० 1980—पृ० 100—श्री सुशील कुमार जी

प्रायः सक्रिय रहता है। ये दोनों सांसारिक जिजीविषा के बाहक हैं और हमारे चित्त को अशान्त रखते हैं जब मध्य स्वर अर्थात् सुषुम्ना गतिशील हो उठता है तो मन में स्थिरता और शान्ति आती है। वास्तव में यहीं से अर्थात् सुषुम्ना के जागरण से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का दुभारम्भ होता है। सुषुम्ना के जागरण और सक्रियता में 'षमो अरिहंताणं' के मनन और जपन का अनुपम योग होता है। वास्तव में अहंत के पूर्ण ध्यान का अर्थ है स्वयं से साक्षात्कार अर्थात् अपनी परम-आत्मा (परमात्मा) दशा में प्रस्थान। इस पद की ऐतादृश अनेक विशेषताओं की विस्तृत एवं प्रामाणिक चर्चा आगे एक स्वतन्त्र अध्याय में निर्धारित है।

षमो सिद्धाणं —

सिद्धों को नमस्कार हो मोक्ष रूपा साध्य की सिद्धि अर्थात् प्राप्ति करने वाले सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार हो। जिन सिद्धों ने अपने शुक्ल ध्यान की अग्नि द्वारा समस्त—अष्टकर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया है और जो अशरीरी हो गये हैं, उन सिद्धों को नमस्कार हो। जिनका वर्ण तप्त स्वर्ण (कुन्दन) के समान लाल हो गया है और जो सिद्ध शिला के अधिकारी हैं, उन सिद्धों को नमस्कार हो। पुनर्जन्म और जरा मरण आदि के बन्धनों को सर्वथा काटकर जो सदा के लिए बन्धन मुक्त हो गये हैं ऐसे उज्ज्वल सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार हो।¹ आत्मा की पूर्ण विशुद्ध अवस्था सिद्ध पर्याय में ही प्राप्त होती है। आत्मा के अष्टगुणों की पूर्णता से युक्त, कृतकृत्य एवं त्रैलोक्य के शिखर पर विराजमान एवं वन्द्य सिद्ध परमेष्ठियों का, नमन इस पद में किया गया है। नमनकर्ता स्वयं में उक्त गुणों को कभी ला सकेगा, या कम-से-कम आंशिक रूप से ही लाभान्वित हो सकेगा, इसी भावना से वह पूर्ण-निर्विकार परमेष्ठी को परम विनीत भाव से नमन कर रहा है। सिद्ध परमेष्ठी के प्रति नमन आत्मा की पूर्ण विद्धता के प्रति नमन है। मानव विकल्पो से जन्म-जन्मान्तर से जूझता चला आ रहा है। वह

1. "अष्टविहं कर्म त्रिपदा, सीदो मूढा गिर वणा निम्बा।

अट्टगुणा रुद्रिचिवा, लोयग्गाणिवासिणो सिद्धा॥"

सकृत्सात्मक निर्विकल्पता को प्राप्त करना चाहता है। वह सिद्ध परमेष्ठी से—उनके दर्शन, गुणानुवाद एवं पूर्णनमन से ही प्राप्त हो सकती है। निर्विकार और परम शान्त अवस्था प्राप्त करने के लिए णमो सिद्धाण का ध्यान एवं जाप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। णमो अरिहतराज मे ह्वेत रग के साथ तीन भाव से ध्यान किया जाता है। इससे हमारी मानसिक स्वच्छता और आन्तरिक शक्तियों का उन्नयन होता है। णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठी के ध्यान और जाप के समय, लाल रग के साथ हम सहज ही जुड़ जाते हैं। सिद्ध परमेष्ठी के नमन के समय हमारे मानस पटल पर वह चित्र उभरना चाहिए जबकि सिद्ध परमेष्ठी अष्टकर्मों का दहन कर निर्मल रक्तवर्ण कुन्दन की भाँति देदोप्यमान हो उठते हैं। हमारे शरीर में रक्त की कमी हो अथवा रक्त में दोष आ गया हो तो णमो सिद्धाण का पञ्चाक्षरी जाप करना बाँझनीब है। 'णमो सिद्धाण' का ध्यान दर्शन केन्द्र में रक्त वर्ण के साथ किया जाता है। बाल सूर्य जैसा लाल वर्ण। दर्शन केन्द्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण चैतन्य केन्द्र है। लाल वर्ण हमारी आन्तरिक दृष्टि को जागृत करने वाला है। इस रग की यही विशेषता है कि वह सक्रियता पैदा करता है। कभी सुस्ती या आलस्य का अनुभव हो, जडता आ जाए तो दर्शन केन्द्र में दस मिनट तक लाल रग का ध्यान करे। ऐसा अनुभव होगा कि स्फूर्ति आ गयी है।" विशुद्ध दृष्टि से सिद्ध परमेष्ठी ही पंचपरमेष्ठियों में श्रेष्ठतम हैं और प्रथम पद के अधिकारी हैं। प्रस्तुत मन्त्र में विवक्षा भेद से या ससारी जीवों के प्रत्यक्ष और सीधे स्नाभ तथा उपदेश प्राप्ति आदि की दृष्टि से ही अरिहन्त परमेष्ठी का प्रथम स्मरण किया गया है। स्पष्ट है कि अरिहन्तो को भी अन्ततः सिद्ध अवस्था प्राप्त करना ही है। सिद्ध या सिद्धावस्था तो अरिहन्तो द्वारा भी वन्द्य है। वास्तव में सिद्ध परमेष्ठी पूर्ववर्ती चार परमेष्ठियों की अवस्थाएँ पार कर चुके हैं और अन्य परमेष्ठियों से गुणात्मक धरातल पर आगे हैं। अन्य परमेष्ठियों को अभी सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। अतः सिद्ध परमेष्ठी मात्र का वन्दन नमन, चिन्तन, स्मरण पंचपरमेष्ठी—वन्दन ही है। फिर भी पूरे मन्त्र के जप, ध्यान एवं भाष्य अवश्य ही विशेष फलदायी

होगा। अतः सिद्ध परमेष्ठी की सर्वोपरि महत्ता स्वयंसिद्ध है। आचार्य हेमचन्द्र का महामन्त्र के प्रति यह भाव वास्तव में सिद्ध सन्दर्भ में ध्यातव्य है—

“हरइ दुहं, कुणइ सुहं, जणइ असं सोमए भव समुद्व ।

इह लाह परलोकय-सुहाण, मूलं णमुदकारो ॥”

अर्थात् महामन्त्र णमोकार दुःखहर्ता एवं सुखदाता है। यश उत्पन्न करता है, भव समुद्र को सुखाता है। यह मन्त्र इस लोक एवं परलोक में सुखों का मूल है।

सिद्धों के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने की है—सामान्यतया कुल सात रंग माने जाते हैं—लाल, नीला, पीला, नारंगी, हरा, नीलाबंगनी, बैंगनी (वायलेट)। इनमें कुल तीन ही मूल रंग हैं—लाल, नीला, पीला। बाकी रंग इन रंगों के मिश्रण से बनते हैं। आश्चर्य यह है कि सफेद और काला रंग भी मिश्रण से बनता है, मौलिक नहीं हैं। मिश्रण से तो फिर सहस्रो रंग बनते हैं। उक्त तीन मूल रंगों में भी लाल रंग ही प्रमुख है। वही ऊष्मा और जीवन का रंग है। यही सिद्ध परमेष्ठी का रंग है। अतः इस स्तर पर भी सिद्धों की सर्वोपरि महत्ता प्रकट होती है।¹

णमो आइरियाणं—

आचार्य परमेष्ठियों को नमस्कार हो। जिनके मन, वचन और आचरण में एकरूपता है, वे ही विश्व-जीवों के उद्धारक—पथ-प्रदर्शक आचार्य हैं। ये आचार्य स्वयं के आचरण में ज्ञान को परीक्षित एवं पवित्र करके ही प्राणियों को समय, तप एवं ज्ञान का उपदेश देते हैं। वास्तव में आचार्य परमेष्ठी अपने आचरण द्वारा ही प्रमुख रूप से जीवों में स्थायी आध्यात्मिक गुणों का संचार करते हैं। आचार्य परमेष्ठी के निजी आचरण द्वारा ही उनके निर्मल विचार प्रकट होते हैं। ये उपदेश

1 ‘णमो नमस्कार पचविधमाचार चरन्ति चारयन्तीत्याचार्या ।’

का सहारा कम ही लेते हैं। ये आचार्य परमेष्ठी समदृष्टि, परमज्ञानी, आत्मनिर्भर निर्लोभी, निर्लिप्त एव गुणग्राहक भी हैं। ये जीवन के अनुशास्ता हैं। ये आचारी एव आचार्य के भव्य सगम तीर्थ हैं। इनमें आचार और ज्ञान का श्रेष्ठ सम्मिलन हुआ है। यहा आचार्य परमेष्ठी के सम्बन्ध में विचार करते समय यह विवेक दृष्टि परमावश्यक है कि इनका प्रमुख व्यक्तित्व आचार प्रधान है—प्रयोगात्मक है। ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप और वीर्य इन पांच आचार्यों का स्वयं पालन करते हैं और सध के सभी साधुओं को भी उक्त आचरण में लीन रखते हैं। ये मेरु के समान दृढ़ और पृथ्वी के समान क्षमाशील होते हैं। (आचार्य परमेष्ठी के) 36 मूलगुण होते हैं—12 तप 10 धर्म, 5 आधार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ति। ये आचार्य परमेष्ठी श्रावको को दीक्षा देते हैं—व्रतो में लगाते हैं। दोषी श्रावको या साधुओं को प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धि भी कराते हैं। आचार्य स्वर्ण के समान निर्मल, दीपज्योति के समान ज्योतिर्मय हैं। उनका पीतवर्ण जीवन की पुष्टि और शुद्धता का द्योतक है।

तीर्थंकर जिस धर्म मार्ग का प्रवर्तन करते हैं और चार तीर्थों की—श्रावक, श्राविका, साधु-साध्वी—स्थापना करते हैं, उन्हें त्रिधिवत् चलाते रहने का प्रशासनिक उत्तरदायित्व, आचार्य परमेष्ठी का होता है।

आचार्य परमेष्ठी पंच परमेष्ठी के ठीक मध्य में विराजमान हैं। अरिहन्ता और सिद्धों को धर्म परम्परा युगानुरूप विवेचन करने-कराने में ही आचार्य परमेष्ठी की महत्ता है। स्पष्ट है कि आचार्य परमेष्ठी अरिहन्ता और सिद्धों से सब कुछ ग्रहण करते हैं तो दूसरी ओर उपाध्यायों और साधु परमेष्ठियों में अपना चारित्रिक एव अनुशासनात्मक सन्देश भरते रहते हैं। आगे चलकर आचार्य को साधु या मुनि वेष धारण करके ही मुक्ति प्राप्त करना है। अतः इस दृष्टि से साधु का स्थान ऊँचा ही है। बस बात इतनी ही है कि साधु अवस्था तक पहुँचने की स्थिति का निर्माण, आचार्य परमेष्ठी द्वारा ही होता है अतः आधारशिला के रूप में आचार्य परमेष्ठी की महत्ता को स्वीकार करना ही होगा। किसी भवन या दुर्य के लिए नींव की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। “आचार्य वे हैं जिनका ज्ञानयुक्त आचरण स्वयं को श्रेष्ठ

बनाने के साथ अन्यो के लिए प्रेरणा, आदर्श और अनुकरण का विषय बनता है। आचार्य का निर्णय चतुर्विध सघ करता है और तदनुसार उन्हें अपने नेतृत्व में साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका—चारों के ज्ञान-चरित्र के उत्तरोत्तर विकास में सहायता करनी पड़ती है।¹ इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी बीतराग भगवान के गुरुकुल के संचालक होते हैं और चारों तीर्थों के नेता होते हैं।

नमो उपाध्यायानं—

उपाध्येय परमेष्ठियों को नमस्कार हो। आचार्य परमेष्ठी आचार (चारित्र्य) पालन और अनुशासन पक्षों पर प्रमुख रूप से ध्यान देते हैं। इन्हीं पक्षों से सम्बन्धित विषयों का अध्यापन (उपदेश) भी आवश्यकतानुसार देते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी में आचार्य के पूर्वोक्त प्रायः सभी गुण होते हैं। इनका प्रमुख कार्य मुनियों को द्वादशाङ्ग वाणी के सभी पक्षों का विशद एवं तात्त्विक अध्ययन कराना है। उप अर्थात् जिनके समीप बैठकर मुनिगण अध्ययन करते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। अथवा ज्ञान की सर्वोच्च उपाधि 'उपाध्याय' से जो विभूषित हो वे उपाध्याय कहलाते हैं। "जो मुनि परमागम का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में स्थित हैं तथा मोक्ष के इच्छुक मुनियों को उपदेश देते हैं, उन मुनीश्वरों को उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। उपाध्याय ही जेनागम के ज्ञाता होने के कारण मुनिसंघ में पठन-पाठन के अधिकारी होते हैं... ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के पाठी, ज्ञान, ध्यान में लीन, परम निर्ग्रन्थ श्री उपाध्याय परमेष्ठी को हमारा नमस्कार हो।"² सम्यग्ज्ञान की समस्त उच्चता, गाम्भीर्य और विस्तार के पूर्ण ज्ञाता और विवेचनकर्ता उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी श्रुतज्ञान के अविष्टाना होने के साथ-साथ व्याख्या और विवेचन की नवनवोन्मेष-शालिनी प्रतिभा में भी समलकृत होते हैं। उनका समस्त जीवन ज्ञानार्जन एवं ज्ञानदानार्थ समर्पित रहता है। उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ, हीनता ग्रन्थि अथवा व्यापार बुद्धि का सर्वथा अभाव रहता है। वे बाहर और भीतर से एक से होते हैं। उन्हें सामारिकता से कोई

1 'सर्वधर्म सार महामन्त्र नवकार'—पृ० 53, काति ऋषीजी

2 'महामन्त्र नमोकार एक चिन्तन'—पृ० 48, डॉ० नेमिचन्द्र जैन

सगाव नहीं होता है। उनका ससार होता ही नहीं है अतः उनकी समस्त चित्तवृत्तियाँ स्वाध्याय और नये-नये चिन्तन में लगी रहती हैं। आज का अध्यापक, प्राध्यापक एवं प्राचार्य प्रायः यान्त्रिक चेतना से अनुचालित होता है और व्यापार बुद्धि से ही पाठ्यक्रममूलक अध्यापन करता है। उसका अपने विषय के प्रति प्रायः नादात्म्य या सगात्मक सम्बन्ध नहीं रहता है। वह केवल 'अनिवार्य कार्य भार' तक ही सीमित रहता है। अपवाद स्वरूप कतिपय विद्वान् ऐसे भी होते हैं जो अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं, निरन्तर स्वाध्याय और अनुसन्धान करते रहते हैं। परन्तु वे गृहस्थ होते हैं एवं ससार से बद्ध होते हैं अतः उनका अधिकांश समय ज्ञान-साधना में व्यतीत नहीं होता है। उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो पाता है। उपाध्याय विशुद्ध गुरु होते हैं। उनमें ज्ञान और चारित्र्य की अगाध गुरुता रहती है। वे परम निर्लोभी होते हैं। कभी व्यापार भाव से विद्यादान नहीं करते हैं। ऐसे परम गुरु का शिष्य होना किसी का भी अहोभाग्य हो सकता है। गुरु को किसी भी स्तर पर लघु नहीं होना चाहिए। उपाध्याय परमेश्वरी उस विद्या और उस ज्ञान को देते हैं जिससे समस्त सासारिकता अनायास प्राप्त होती है और शिष्य उसे त्यागता हुआ आत्मा के परमधाम मोक्ष में दत्तचित्त होता चला जाता है। महाकवि भर्तृहरि ने विद्या की विशेषता के विषय में बहुत सटीक कहा है—

“विद्या ददाति विनयं, विनयाद्वाति पात्रताम्।

पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाति धर्मं ततः सुलम्॥”

—नीतिशतकम्

अर्थात् विद्या से विनय, विनय से सत्पात्रता, सत्पात्रता से धन, धन से धर्म, धर्म से सुख—और आत्मा की चरम उपलब्धि—मुक्ति का सुख प्राप्त होता है। ज्ञानहीन मानव पशु के समान है, वह शव है। ज्ञान से ही शव में शिवत्व अर्थात् चैतन्य और परक त्याग एवं आत्मव त्याग के भाव जागृत होते हैं। यह लोकोत्तर कार्य उपाध्याय परमेश्वरी द्वारा ही सम्भव होता है।

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कबीरदासजी ने तो गुरु को साक्षात् ईश्वर ही माना है—

“गुरु गोविन्द दोनो खडे काके लागू पाय ।
बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दिया बताय ॥”

इस साखी में गुरु का विनय गण और महिमा वर्णित है। गुरु को देव, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर मानने की भारतीय आस्था आज भी अक्षुण्ण है।

“गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर ।
गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः ॥”

ज्ञान के पांच भेद हैं किन्तु उनमें श्रुतज्ञान को छोड़ शेष चार तो स्वगुण मोनधर्मी हैं। श्रुतज्ञान ही स्व एव अन्य सभी का उपकार कर सकता है। अतः श्रुतज्ञान को ज्ञान का जनक कहा जाता है जिससे चारों ज्ञान रूप पुत्र पैदा हो सकते हैं। हमें ऐसे श्रुतज्ञानप्राप्त उपाध्याय महाराज से श्रुतज्ञान प्राप्त कर उत्तरोत्तर केवलज्ञान की प्राप्ति करनी है और उनके लिए एकमात्र आधार उपाध्याय परमेष्ठी है।” विश्वास धर्म की जड़ है और इस जड़ की जड़ है। जब तक ज्ञानहीन विश्वास रहेगा तब तक प्राणी का चित्त अस्थिर रहेगा। ज्ञान नेत्र ही वास्तविक नेत्र है। यह नेत्र उपाध्याय परमेष्ठी अर्थात् विद्यागुरु की मत्कृपा से ही क्रियाशील होता है। मानव एक अनगढ़ पाषाण है उसमें अन्तर्निहित प्रतिभा और ज्ञान का प्रकाशन—सौन्दर्य और देवत्व का उद्भावन—उद्बुद्ध शिल्पी गुरु—उपाध्याय द्वारा ही होता है।

नमोलोए सध्व साहूण—

नरलोह के समस्त साधना को नमस्कार हो। य मुनि निरन्तर अनन्त ज्ञान दान चारित्र्य एवं वीर्य आदि रूप विष्णु आत्मा के स्वरूप मलीन रहते हैं। शेष चार परमेष्ठी मुनि या साधु अवस्था में दीक्षित होकर सुदीर्घ साधना के अनन्तर ही मुक्ति के अधिकारी होते हैं। अतः साक्षात् मुक्ति-स्वरूप इन परम विरागी साधुओं को मनसा, वाचा, कर्मणा नमस्कार हो। अरिहन्त और सिद्ध तो साक्षात् देवस्वरूप हैं, पण्डित साधु तो अभी देव माग पर हैं और मुक्ति के आकांक्षी हैं। यह

क्रम का अन्तर होने पर भी साधु भी पूर्णतया बन्द्य पचम परमेष्ठी हैं। लक्ष्य सब परमेष्ठियों का एक है और वह अटल है। ये 28 मूलगुणों के धारक हैं। समस्त अन्त बाह्य परिग्रह को त्यागकर शुद्ध मन से मुनिधर्म को अंगीकृत करके ही ये साधु बनते हैं। ये साधु परम अहिंसक, अपरिग्रही एवं तपोनिष्ठ होते हैं।

आचार्य, उपाध्याय और साधु को देव या परमेष्ठी मानने में कभी-कभी श्रावकों या भक्तों के मन में शका उठती है कि अरिहन्त और सिद्ध तो आत्मस्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, निष्कर्मता भी उन्हें प्राप्त हो चुकी है अतः उनका देवत्व निश्चित हो चुका है—उनका परमेष्ठीत्व प्रमाणित हो चुका, परन्तु आचार्य, उपाध्याय और साधु में तो अभी रत्नत्रय की पूर्णता का अभाव है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, अभी घातिया कर्मों का नाश भी नहीं किया है, अतः इन्हें देव या परमेष्ठी मानना उचित नहीं है।

इस शका का समाधान यह है कि उक्त शका अशतः ठीक है परन्तु पूर्णतया ठीक नहीं है। उक्त तीन परमेष्ठी मुनिश्चित रूप से रत्नत्रय के आराधक हैं और अभी उनकी आराधना अधूरी है परन्तु उसकी पूर्णता मुनिश्चित है। रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, एवं सम्यक् चारित्र्य के अनन्त भेद हैं और इन सबमें देवत्व है। अतः इनका आशिक पालन करने वाले और पूर्णता के प्रति कृतसंकल्प उक्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु परमेष्ठी भी वास्तविक परमेष्ठी हैं। आत्म-विकास की अपेक्षा से उक्त पादों को परमेष्ठी मानकर नमस्कार किया गया है। प्रशस्त विचारक आचार्य तुलसी जी ने भी उक्त शका का समुचित समाधान प्रस्तुत किया है—“आचार्य और उपाध्याय अरिहन्तों के प्रतिनिधि होते हैं। अरिहन्तों की अनुपस्थिति में आचार्य और उपाध्याय उनका काम करते हैं। इसीलिए उन्हें भी परमेष्ठी मान लिया गया। अब प्रश्न रहा साधु का। इसका सीधा समाधान यही है कि अहंत् हो, आचार्य हो या उपाध्याय हो—ये सब पहले साधु हैं और बाद में और कुछ। वास्तव में तो साधु ही परमेष्ठी का रूप हैं। भगवद्-गीता की टीका में एक पद्य है—

कान्ताकाञ्चनचक्रेषु भ्राम्यतिभुवनत्रयम् ।

तामु तेषु विरक्तोयः द्वितीयः परमेश्वर ॥

सारा ससार स्त्री और बाचन के चक्र में घूम रहा है, जो व्यक्ति इनसे विरक्त रहता है, वह दूसरा परमेश्वर है। साधु अर्हत् बनने की साधना कर रहा है, इससे वह भी परमेष्ठी बन जाता है।*

मथितार्थ—उक्त महामन्त्र विशुद्ध रूप से गुणों को सर्वोपरि महत्त्व देकर उनकी वन्दना का मन्त्र है। किसी व्यक्ति, जाति या धर्म विशेष का इसमें उल्लेख नहीं है। अतः यह सार्वजनिक, सार्वधार्मिक एवं देश-कालजयी सर्वप्रिय नमस्कार महामन्त्र है। इसमें नमः शब्द के द्वारा भक्त की निगूहकारी निर्मल मन स्थिति प्रकट की गयी है तो दूसरी ओर गुणात्मकता के कारण विष्व विश्रुत शक्तियों की महत्ता को स्वीकारा गया है, किसी सासारिक या पारलौकिक लाभ का सकेत भी भक्त नहीं देता है। अतः भक्त की भी महानता का पता लगता ही है। ससार में सरल और विशुद्ध विनयी होना सबसे बठिन काम है। यह मन्त्र सरलता की नींव पर ही खड़ा है। सरलता का अर्थ है निर्विकार—निष्कर्म अवस्था।

पञ्चकम—

णमोकार महामन्त्र में पदक्रम रखा गया है—अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन पंच परमेष्ठियों के गुणों के आधार पर जो वरिष्ठता का क्रम बनता है उसके अनुसार णमोकार मन्त्र का क्रम ठीक नहीं बैठता है। सिद्ध परमेष्ठी में रत्नत्रय की पूर्णता होती है और अष्ट कर्मों का पूर्ण क्षय भी वे कर चुके होते हैं। ये बातें अरिहन्त परमेष्ठी में नहीं होती हैं अतः सिद्धों को मन्त्र में प्रथम स्थान प्राप्त होना चाहिए था। यह शका स्वाभाविक है। परन्तु यह महामन्त्र अति-प्राचीन है और अनाद्यनन्त है। इसके रचयिता भी यदि रहे हों तो कम-से-कम परममेधावी तीर्थंकर कोटि के ही रहे होंगे। उनकी बाणी का ही गणधरो ने ग्रथित किया होगा। तब क्या उन्हें इस वरिष्ठता में म का ज्ञान न था? अवश्य था। तब उक्त क्रम के लिए उनके मन में कोई

ज्ञात अवश्य रही होगी। विद्वानों ने इस पर विचार किया है और समाधान भी प्राप्त किया है। निश्चय नय की दृष्टि से तो सिद्ध परमेष्ठी ही क्रम में प्रथम आते हैं परन्तु अरिहन्तों के द्वारा ही जन-समुदाय को उपदेश का लाभ होता है और मुक्ति का मार्ग खुलता है, सिद्धों से इस बात में वे आगे हैं। दूसरी बात यह है कि अरिहन्तों के कारण सिद्धों के प्रति लोगों में अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। अतः उपकार की अपेक्षा से ही अरिहन्तों को प्राथमिकता दी गयी है।

पञ्च परमेष्ठियों पर वास्तविक गुणों के धरातल पर विचार किया जाए तो अरिहन्त और सिद्ध तो आत्मोपलब्धि के निश्चय के कारण साक्षात् देव कोटि (प्रभु कोटि) में आते हैं। शेष तीन परमेष्ठी अभी साधक मात्र हैं अतः वे गुरु कोटि में आते हैं। ये तीन तो अभी अरिहन्त एवं सिद्ध के उपासक हैं और गृहस्थों एवं श्रावकों द्वारा पूज्य हैं।

इसी प्रकार दूसरी शका यह उठती है कि साधु परमेष्ठी आचार्य और उपाध्याय से श्रेष्ठ हैं क्योंकि आचार्य और उपाध्याय साधु अवस्था धारण करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अभी वे साधु नहीं हैं। यहाँ ध्यान फिर द्रव्य और भाव पक्ष पर देना है। मुनि या साधु को उपदेश देने का कार्य आचार्य एवं उपाध्याय ही करते हैं। अतः इसी भाव या अन्तरंग पक्ष का ध्यान रखकर उक्त क्रम रखा गया है।

ज्ञान के धरातल पर उपाध्याय आचार्य से भी आगे होते हैं परन्तु आचार्य परमेष्ठी द्वारा प्रकट शासन व्यवस्था और धार्मिक संघों का चरित्र पालन होता है अतः उन्हें इसी उपकार एवं व्यवहार भावना के कारण उपाध्याय से पहले स्थान दिया गया है।

डॉ० नेमीचन्द्र ज्योतिषाचार्य का विचार भी पदक्रम के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण एवं विश्वसनीय है—‘ऐसा प्रतीत होता है कि इस महामन्त्र में परमेष्ठियों को रत्नत्रय गुण की पूर्णता और अपूर्णता के कारण दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम विभाग में अरिहन्त और सिद्ध हैं। द्वितीय विभाग में आचार्य उपाध्याय और साधु हैं। प्रथम विभाग में रत्नत्रय गुण की न्यूनता वाले परमेष्ठी को पहले और रत्नत्रय गुण की पूर्णता वाले परमेष्ठी को पश्चात् रखा गया है। इस क्रम के अनुसार

अरिहन्त को पहले और मिद्ध को बाद में पठित किया गया है। दूसरे विभाग में भी यही क्रम है। आचार्य और उपाध्याय की अपेक्षा मुनि का (माधु का) स्थान ऊंचा है, क्योंकि गुणस्थान आरोहण मुनिपद से ही होता है, आचार्य और उपाध्याय पद में नहीं। यही कारण है कि अन्तिम समय में आचार्य और उपाध्याय का अपना-अपना पद छोड़कर मुनिपद धारण करना पड़ता है। मुक्ति भी मुनिपद से ही होती है तथा रत्नत्रय की पूर्णता इसी पद में सम्भव है। अतः दोनों विभागों में उन्नत आत्माओं को पश्चात् पठित किया गया है।”*

विचार करने पर यह समाधान उनका ही विश्वसनीय एवं तर्कभित्त नहीं लगता जितना कि यह तर्क कि परमेष्ठियों के वर्तमान पदक्रम में लोकोपकार भाव को अग्रिमता के कारण ही मौजूदा क्रम अपनाया गया है। आत्मकल्याण और लोकोपकार को दृष्टि में रखकर यह क्रम अपनाया गया है। बात यह है कि वर्तमान क्रम की मायंकता, महत्ता और औचित्य में कोई-न-कोई ठोस कारण जो विश्वसनीय हो, होना ही चाहिए।

महामन्त्र णमोकार और मातृकाओं का सम्बन्ध—

वर्णमातृका के स्वरूप और महत्त्व पर संक्षेप में इत पूर्व इंगित किया जा चुका है। अक्षर, वर्ण एवं शब्द रूप में मातृका शक्ति का विस्तार है। हमारे समस्त जीवन में यह शक्ति कार्य करती है। जब तक हम इसे जानते नहीं हैं और सकल्पपूर्वक इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक अनुकूल फल सम्भव नहीं होता है।

णमोकार महामन्त्र में समस्त मातृका शक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्य किसी भी मंत्र में यह बात नहीं है। यह इस महामन्त्र को अद्भुत विशेषता है। इससे भी इस मन्त्र का लोकोत्तरत्व सिद्ध होता है। पदक्रम के अनुसार मातृका विश्लेषण—

1 णमो अरिहंताणं—

¹ ण् + अ, ³ म् + आ, ² अ + र् + इ ऋ + अ, त + आ, ण + अ ।

2 णमो सिद्धाणं—

⁴ ण + अ, म + ओ, स + इ, द् + ध् + आ, ण् + अ ।

3 णमो आइरियाणं—

⁷⁺⁸ ण + अ, म + ओ, ¹⁵⁺¹⁶ आ + इ, र + इ, य + आ, ण् + अ ।

4 णमो उवज्जायाणं—

⁵ ण + अ, म + ओ, उ, व् + अ, ज्, झ् + आ, य + आ, ण + अ ।

5 णमो लोए सव्व साहूणं—

⁹⁺¹⁰ ण + अ, म + ओ, ¹³⁺¹⁴ ल् + ओ, ¹¹⁺¹² ए, स + अ, व् + व् + अ

⁶ स + आ, ह् + ऊ, ण + अ ।

उक्त विश्लेषण मे स्वर मातृकाए—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ ऋ अ

उक्त सभी सोलह (16) स्वर णमोकार मन्त्र मे संयोजन प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं । कुछ स्वर यथा—

ई, ॠ, लृ, ऐ, औ, अ

सीधे प्राप्त नहीं होते हैं । इनके मूल योजक तत्त्वों के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है ।

यथा— इ + इ = ई । र ॠ का प्रतीक है । लृ का प्रतीक है । अ + इ = ऐ । अ + ओ = औ । अ + अ = अ ।

पुनरुक्त स्वरों को पृथक् कर देने पर पूरे 16 स्वर मिलते हैं ।

व्यंजन मातृकाएं—

क ख ग घ ङ, च छ ज झ, ट, ठ, ड ढ ण, त थ द ध न,
प फ ब भ म, य र ल व, श ष, स, ह

ध्वनि सिद्धान्त के अनुसार उच्चारण स्थान की एकता के कारण कोई भी वर्गक्षर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकता है। णमोकार मन्त्र में व्यंजन मातृकाओं को समझने में इस सिद्धान्त का ध्यान रखना है।

पुनरुक्त व्यंजनों के बाद कुल व्यंजन मन्त्र में है—

ण् + म् + ए + ह + त् + स् + य + र् + ल् + व् + ज् + झ + ह्

उक्त व्यंजन ध्वनियों को वर्ण मातृकाओं में इस प्रकार घटित किया जा सकता है—

घ = कवर्ग, ज = चवर्ग, ण् = टवर्ग, ध = तवर्ग, म = पवर्ग, य, र, ल, व, स = श, ष, स, ह।

अतः णमोकार महामन्त्र में समस्त स्वर एवं व्यंजन मातृका ध्वनियाँ विद्यमान हैं।

मन्त्र सूत्रात्मक ही होते हैं। अतः मातृका ध्वनियों को साकेतिक एवं प्रतीकात्मक पद्धति में ही ग्रहण किया जा सकता है। सकेत अवश्य ही व्याकरण एवं भाषा विज्ञान सम्मत होना चाहिए। डॉ० नेमीचन्द्र शास्त्री जी ने उक्त विश्लेषण क्रम अपनाया है। इस विश्लेषण में उनके क्रम से सहायता ली गयी है। क्ष, त्र, ज्ञ ये तीन स्वतन्त्र व्यंजन नहीं हैं, ये संयुक्त हैं। इन्हें इसीलिए मातृकाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। संयुक्त रूप से अशान्वय से इन्हें भी क्, त्, ज् के रूप में उक्त मन्त्र में स्थान है ही।

विभिन्न नाम—

इस महामन्त्र को भक्ति, श्रद्धा और तर्क के आधार पर अनेक नाम दिए गए हैं। इनमें णमोकार मन्त्र, पञ्च नमस्कार मन्त्र, पञ्च परमेष्ठी मन्त्र, महामन्त्र और नवकार मन्त्र। नवकार मन्त्र को छोड़कर अन्य नामों में नाम मात्र का ही अन्तर है बाकी तो मूल मन्त्र वही है जिसमें पञ्च परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है।

अक्षर—

नक्षकार मन्त्र कहने वालों ने इस मन्त्र में एक चार चरणों या पदों वाला मयल श्लोक भी सम्मिलित कर लिया है। वास्तव में मूलमन्त्र तो पांच पदों का ही है। परन्तु चूलिका रूप चार पद जो मूल मन्त्र के कल को बताते हैं, उन्हें भी भक्तिवश मन्त्र के उत्तरार्ध के रूप में स्वीकार किया गया है।

मूलमन्त्र पांच पद—

जमो अरिहृताण, जमो सिद्धाण, जमो आइरियाण,
जमो उबज्जायाण, जमो लोए सव्वसाहूण ।

चूलिका या मन्त्र का उत्तरार्ध—

एसो पच जमोस्कारो सव्वपक्खणासणो ।
मगलाण च सव्वेसि, पढम हवइ मगल ॥

अर्थात् यह पंच नमस्कार मन्त्र समस्त पापों का नाशक है और ममस्न मगलो में प्रथम मगल है।

मगल पाठ के समय अर्थात् किसी साधु या साध्वी के प्रवचन के पश्चात् और कभी कभी प्रारम्भ में मगलाचरण के रूप में भी इसका पाठ किया जाता है। इसके साथ निम्नलिखित पाठ भी बोला जाता है—

चत्तारि मगल, अरिहता मगल,
सिद्धा मगल, साहू मगल,
केवली पण्णत्तो धम्मो मगलम ।

चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहता लोगुत्तमा,
सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा,
केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा ।

चत्तारि सरण पव्वज्जामि, अरिहता सरण पव्वज्जामि,
सिद्धा सरण पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि,
केवलीपण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि ।

मंगल पाठ की इन पक्तियों में चार को ही मंगल स्वरूप माना गया है। ये चार हैं—अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवली द्वारा प्रणीत धर्म। उक्त चार ही ससार में श्रेष्ठ हैं। मैं इन चारों की शरण लेता हूँ और किसी की नहीं। ;

यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि णमोकार मन्त्र को नवकार का विस्तार देते समय उसके अक्षुण्ण रूप की रक्षा करते हुए उसके फल और महत्त्व को भी उसमें मिला लिया गया है। परन्तु मंगल पाठ में, केवल अरिहन्त, सिद्ध और साधु को ही लिया गया गया है, केवली प्रमीण धर्म की महत्ता की शरण ली गयी है। आचार्यों और उपाध्यायों को छोड़ दिया गया है। वास्तव में रत्नत्रय को विशदता और चारित्र्य की उदात्तता के ध्यान में सम्भवतः ऐसा किया गया होगा। अरिहन्त और सिद्ध तो देव ही हैं और साधु भी देवतुल्य ही हैं। आचार्य और उपाध्याय को केवली प्रणीत धर्म के व्याख्याता के रूप में चतुर्थ मंगल के अन्तर्गत गभित करके समझना समीचीन होगा।

ओकारात्मक—

सक्षिप्तता और सुकरता के कारण इस महामन्त्र को ओकारात्मक भी माना गया है। विद्वानों और भक्तों का एक शक्तिशाली वर्ग है जो पंच नमस्कार मन्त्र का ओकार का ही विकसित रूप मानता है। ओकार में पंच परमेष्ठी गभित है ऐसी उस वर्ग की मान्यता है। सभी वर्गों में इस मान्यता का आदर है।

ओकार में पंचपरमेष्ठी इस प्रकार गभित हैं—

1 अरिहन्त	—	अ	
2 (सिद्ध) अशरीरी	—	अ	
3. आचार्य	—	आ	अ + अ + आ = आ
4. उपाध्याय	—	उ	आ + उ = ओ
5 (साधु) मुनि	—	म्	ओ + म् = ओम्

इसी पंचपरमेष्ठी युक्त ओकार के विषय में यह श्लोक सर्वविदित है—

“ओंकारं बिन्दु संयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामवं मोक्षवं चैव, ओंकाराय नमो नमः ॥”

ओंकार को कई प्रकार से लिखा जाता है—

(1) ओम्, (2) ओ म्, (3) ॐ ।

जैन परम्परा में तीसरा रूप (ॐ) ही प्रचलित है। ॐ का चन्द्रबिन्दु सिद्धो का प्रतीक है और अर्धचन्द्र है सिद्धशिला का प्रतीक। आशय यह हुआ कि ॐ कार के नियमित स्तवन और जाप से भक्त स्वयंसिद्ध स्वरूप की प्राप्ति करता है।

असिआजसा—

णमोकार मन्त्र का यह एक संक्षिप्त रूप और है। संक्षेपीकरण इस प्रकार है—

अरिहन्त	—	अ
सिद्ध	—	सि
आचार्य	—	आ
उपाध्याय	—	उ
साधु	—	सा

भक्तों में इस बीजाक्षरी संक्षिप्त मन्त्र का भी खूब माहात्म्य एवं प्रचलन है। इसमें प्रत्येक परमेष्ठी का पहला अक्षर ज्यो का त्यो लेकर उसकी निर्विकारता की पूरी रक्षा का भाव है। अतः जिन भक्तों के पास समय और शक्ति की कमी है वे इस संक्षिप्त मन्त्र के द्वारा भी पूर्ण लाभ ले सकते हैं। □

णमोकार मन्त्र का माहात्म्य एवं प्रभाव

अनादि-अनन्त णमोकार महामन्त्र के महामन्त्र के माहात्म्य का अर्थ है उसकी महती आत्मा (आत्म-शक्ति) अर्थात् अतरंग और मूलभूत शक्ति। इसी को हम उस मन्त्र का गौरव, यश और महत्ता कहकर भी समझते हैं। यह मूलन आत्म-शक्ति का, आत्म-शक्ति के लिए और आत्म-शक्ति के द्वारा अपरिमेय काल से कालजयी होकर, समस्त सृष्टि में जिजीविषा से लेकर भुभुक्षा तक की सन्देश तरंगिणी का महामन्त्र है। इस मन्त्र की महिमा का जहा तक प्रश्न है वह तो हमारे समस्त आगमो में बहुत विस्तार के साथ वर्णित है। यह मन्त्र हमारी आत्मा की स्वतन्त्रता अर्थात् उसकी सहजता को प्राप्त कराकर उसे परमात्मा बनाने का सबसे बड़ा, सरलतम और सुन्दरतम साधन है। यही इसकी सबसे बड़ी महत्ता है। इसके पश्चात् हमारी समस्त सामारिक उन्नति तो इस मन्त्र के द्वारा अनायास ही सुलझती चली जाती है। पारिवारिक कलह, शारीरिक-मानसिक रुग्णता, निर्धनता, अपमान अनादर, सन्तानहीनता आदि बातें भी इस महामन्त्र के द्वारा अपना समाधान पाती हैं। आशय यह है कि यह मन्त्र मानव को धीरे-धीरे ससार में रहकर ससार को कैसे जीतना है यह सिखाता है और फिर मानव में ही ऐसी आन्तरिक शक्ति उत्पन्न करता है कि मानव स्वतः निर्लिप्त और निर्विकार होने लगता है। उसे स्वात्मा में ही परम तृप्ति का अनुभव होने लगता है। अतः इस महामन्त्र के भी शारीरिक और आत्मिक धरातलो का पूरी तरह समझकर ही हम इसकी सम्पूर्ण महत्ता का समझ सकते हैं।

आगमो में वर्णित मन्त्र-माहात्म्य—

णमोकार महामन्त्र द्वादशाङ्ग जिनवाणी का सार है। वास्तव में जिनवाणी का मूल खोले यह मन्त्र है ऐसा समझना न्यायसंगत है। यह

मन्त्र बीज है और समस्त जैनागम बृक्ष-रूप हैं। कारण पहले होता है और कार्य से छोटा होता है। यह मन्त्र उपादान कारण है।

प्रायः समस्त जैन शास्त्रों के प्रारम्भ में मंगलाचरण के रूप में प्रत्यक्षतः जमोकार महामन्त्र को उद्धृत कर आचार्यों ने उसकी लोकोत्तर महत्ता को स्वीकार किया है, अथवा देव, शास्त्र और गुरु के नमन द्वारा परोक्ष रूप से उक्त तथ्य को अपनाया है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध उद्धरणों को प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

इस महामन्त्र की महिमा और उपकारकता पर यह प्रसिद्ध पद्य द्रष्टव्य है—

एसो पंच जमोकारो, सब्बपापप्पणासणो ।

मंगलानं च सध्वेसि, पदमं हवइ मंगलं ॥

अर्थात् यह पंच नमस्कार-मन्त्र समस्त पापों का नाशक है, समस्त भगवत्तों में पहला मंगल है, इस नमस्कार मन्त्र के पाठ से समस्त भगवत्तों होंगे। वास्तव में मूल महामन्त्र तो पञ्चपरमेष्ठियों के नमन से सम्बन्धित पांच पद ही हैं। यह पद्य तो उस महामन्त्र का मंगलपाठ या महिमा-गान है। धीरे धीरे भक्तों में यह पद्य भी जमोकार मन्त्र का अंग सा बन गया और इसके आधार पर महामन्त्र को नवकार मन्त्र अर्थात् नौ पदों वाला मन्त्र भी कहा जाता है।

इसी महत्त्वांकन की परम्परा में मंगलपाठ का और भी विस्तार हुआ है। चार मंगल, चार लोकोत्तर और चार का ही शरण का मंगल-पाठ होता ही है। ये चार हैं—अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवली-प्रणीत धर्म। इसमें आचार्य और उपाध्याय को धर्म प्रवर्तक प्रचारक वर्ग के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है अतः खुलासा उल्लेख नहीं है। कभी-कभी अल्पज्ञता और अदूरदर्शिता के कारण ऐसा भी कतिपय लोगों को भ्रम होता है कि आचार्य और उपाध्याय को ससारी समझकर छोड़ दिया गया है। वास्तव में ये दो परमेष्ठी धर्म की जड़ जैसी महत्ता रखते हैं, इन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है। पाठ द्रष्टव्य है—

चार—मंगल : चत्तारि मंगलं, अरिहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं :
साहु मंगलं, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलं ॥

चार—लोकोत्तम चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहता लोकोत्तमा,
सिद्धा लोकोत्तमा,
साहू लोकोत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मो
लोकोत्तमा ॥

चार—शरण चत्तारि शरण पवज्जामि, अरिहता शरण
पवज्जामि, सिद्धा शरण पवज्जामि,
साहू शरण पवज्जामि केवली पण्णत्त धम्म
शरण पवज्जामि ॥

अर्थात्—चार चार का यह त्रिक जीवन का सर्वस्व है।

चार मगल हैं—अरिहन्त परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी साधु
परमेष्ठी और केवली प्रणीत धर्म।

चार लोकोत्तम हैं—अरिहन्त परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, साधु
परमेष्ठी और केवली प्रणीत धर्म।

चार शरण है—इस ससार से पार होना है तो ये चार ही
सबलतम शरण रक्षा के आधार हैं।—
अरिहन्त परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, साधु पर-
मेष्ठी और केवली प्रणीत धर्म।

एमा पञ्चणमोयारो—गाथा की व्याख्या आचार्य सिद्धचन्द्र गणि
ने इस प्रकार की है—(एष पञ्चनमस्कार प्रत्यक्षविधीयमान पचाना-
महंदावीना नमस्कार प्रणाम ।)

स च कीदृश ? सर्वपाप प्रणाशन । सर्वाणि च तानि पापानि च
सर्वपापानि इति कर्मधारय । सर्व पापाना प्रकव्ण नाशनो विध्वंसक
सर्वपाप प्रणाशन, इति तत्पुरुष । सर्वेषा द्रव्यभाव भवभिन्नाना
मङ्गलाना प्रथमिदमेव मङ्गलम् ।

पुन सर्वेषा मङ्गलाना—मङ्गल कारकवस्तूना दधिपूर्वाऽक्षतचन्दन-
नारिकेल पूर्णकलश स्वस्तिकवर्षण मद्रासनवर्धमान मत्स्ययुगल श्रीवत्स
नन्दावर्तादीना मध्ये प्रथम मुख्य मगल मङ्गल कारको भवति । यतो-
ऽस्मिन् पठिते अस्ते स्मृते च सर्वाण्यपि मङ्गलानि भवन्तीत्यर्थः ।

अर्थात्—यह पञ्च नमस्कार मन्त्र सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। अधमतम व्यक्ति भी इस मन्त्र के स्मरण मात्र से पवित्र हो जाता है। यह मन्त्र दधि, दूर्वा, अक्षत, चन्दन, नारियल, पूर्णकलश, स्वस्तिक, दर्पण, भद्रासन, वर्धमान, मस्त्ययुगल, श्रीवत्स, नन्द्यावर्त आदि भगल वस्तुओं में सर्वोत्तम है। इसके स्मरण और जप से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

स्पष्ट है कि इस परम भगलमय महामन्त्र में अदभुत लोकोत्तर शक्ति है। यह विद्यत तरंग की भाँति भक्तों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सकटों को तुरन्त नष्ट करता है और अपार विश्वास और आत्मबल का अविरल संचार करता है। वास्तव में इस महामन्त्र के स्मरण, उच्चारण या जप से भक्त की अपनी अपराजेय चैतन्य शक्ति जाग जाती है। यह कुडलिनी (तेजसशरीर) के माध्यम से हमारी आत्मा के अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान और अनन्त वीर्य को शाणिन एवं सक्रिय करता है। अर्थात् आत्म साक्षात्कार इससे होता है।

पञ्च परमेष्ठियों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उनसे जन-कल्याण की प्रार्थना इस प्रसिद्ध शार्दूल विक्रीडित छन्द में की गयी है—

“अहन्तो भगवन्त इन्द्र महिताः सिद्धाश्च सिद्धि स्थिताः।

आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा. पूज्या उपाध्यायका. ॥

श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका.।

पञ्चते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥’

जिनशासन में अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पाँचों की परमेष्ठी सज्जा है। ये परम पद में स्थित हैं अतः परमेष्ठी कहे जाते हैं। चार घातिया कर्मों का क्षय कर चुकने वाले, इन्द्रादि द्वारा पूज्य, केवलज्ञानी, शरीरधारी होकर भी जो विदेहावस्था में रहते हैं, तीर्थंकर पद जिनके उदय में है, ऐसे अरिहन्त परमेष्ठी हमारा सदा भगल कर। अष्टकर्मों के नाशक, अशरीरी, परम निर्विकार सिद्ध परमेष्ठी हमारा सदा भगल करे। जिनशासन की सर्वतोमुखी उन्नति जिनके द्वारा होती है और जो स्वयं शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार चरित्र बालन करते हैं ऐसे आचार्य परमेष्ठी तथा समस्त शास्त्रों के ज्ञाता

और श्रेष्ठतम प्राध्यापक परम गुरु उपाध्याय परमेष्ठी हम सब का सदा मंगल कर। समस्त मुनि सध के ये सर्वोच्च अध्यापक होते हैं। रत्नत्रय (सम्यक दर्शन—ज्ञान—चारित्र्य) की निरन्तर आराधना मे तीन परम अपरिग्रही साध परमेष्ठी हम सब का मंगल कर।

किसी भी व्यक्ति या वस्तु की महानता उसमें निहित गुणों के कारण ही मानी जाती है। फिर ये गुण जब स्व से भी अधिक पर कल्याणकारी अधिक होते हैं तभी उनकी प्रतिष्ठा होती है। इस कसौटी पर पंच परमेष्ठी बिल्कुल खरे उतरते हैं। जन्म मरण रोग, बुढ़ापा, भय पराभव दारिद्र्य एवं निर्बलता आदि इस महामन्त्र के स्मरण एवं जाप से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। णमोकार मन्त्र के माहात्म्य वर्णन को समझ लेने पर फिर और अधिक समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती है—

अपवित्र पवित्रो वा, सुस्थितो दुःस्थितो पि वा।

ध्यातेत् पंच नमस्कार, सब पापं प्रमुच्यते ॥1॥

अपवित्र पवित्रो वा, सर्वावस्था गतोऽपि वा।

य स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचि ॥2॥

अपराजित मन्त्रोऽयं सबिघ्नविनाशन।

मगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मत ॥3॥

विघ्नौघा प्रलयं यांति शाकिनीभूत पन्नगा।

विषो निर्बिषता याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥4॥

मन्त्रं ससारं सारं त्रिजगदनुपमं सब पापारि मन्त्रं,

ससारोच्छेद मन्त्रं विषमं विषहरं कम निर्मूल मन्त्रम्।

मन्त्रं सिद्धिं प्रदानं शिवं सुखं जननं केवलज्ञानं मन्त्रं,

मन्त्रं श्रीर्जनं मन्त्रं जपं जपं जपितं जन्म निर्वाणं मन्त्रम् ॥5॥

आकृष्टिं सुरं सम्पदां विदधते मुक्तिं श्रियो वश्यतां,

उच्चाटं विपदां क्षतुर्गन्तिभुवां बिद्वेषमात्मेनसाम्।

स्तम्भं दुर्गमनप्रतिं प्रयततो मोहस्य सम्मोहनं,

पायात् पंचनमस्कारं क्रियाक्षरमयीं साराधनां देवता ॥6॥

अहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनं।

सिद्धं चक्रस्य सद्ब्रोजं सवतं प्रणमाम्यहम् ॥7॥

अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव मम ।
तस्मात् काङ्क्ष्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥८॥

× × ×

बद्धो पापों परम गुह सुर गुह बन्धन जास ।
विघ्न हरन मगल करन, पूरन परम प्रकाश ॥९॥

उक्त पद्यों का मथितार्थ यह है—

पञ्च नमस्कार महामन्त्र का स्मरण अथवा पाठ करने वाला श्रद्धालु भक्त पवित्र हो, अपवित्र हो, सोता हो, जागता हो, उचित आगमन में हो, न हो फिर भी वह शरीर और मन के (बाहरी-भीतरी) सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसका शरीर और मन अद्भुत पवित्रता से भर जाता है। मानव का यह शरीर लाख प्रयत्न करने पर भी सदा अनेक रूपों में अपवित्र रहता ही है, प्रयत्न यह होना चाहिए कि हमारी ओर से पवित्रता के प्रति सावधान रहा जाए। इस शरीर से भी हजार गुना मन चंचल होता है और पाप प्रवृत्ति में लीन रहकर अपवित्र रहता है। केवल जमोकार मन्त्र की पवित्रतम शरण ही इस जीव को शरीर और मन की पवित्रता प्रदान करती है। यह मन्त्र किसी भी अन्य मन्त्र या शक्ति से पराजित नहीं हो सकता, बल्कि सभी मन्त्र इसके अधीन हैं। यह मन्त्र समस्त विघ्नों का विनाशक है। समस्त मंगलों में प्रथम मंगल के रूप में सर्व-स्वीकृत है। महत्ता और कालक्रम से इसकी प्रथमता सुनिश्चित है। इस मन्त्र के प्रभाव से विघ्नों का दल, झाकिनी, डाकिनी, भूत सर्प विष आदि का भय क्षण भर में प्रलय को प्राप्त हो जाता है।

यह मन्त्र समस्त ससार का सार है। त्रैलोक्य में अनुपम है और समस्त पापों का नाशक है। विषम विष को हरने वाला और कर्मों का निर्मूलक है। यह मन्त्र कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं है, परन्तु इसका प्रभाव निश्चित रूप से चमत्कारी होता है। प्रभाव की तीव्रता और अनुपमता से भक्त आश्चर्यचकित होकर रह जाता है। यह मन्त्र समस्त सिद्धियों का प्रदाता मुक्ति सुख का दाता है, यह मन्त्र साक्षात् केवलज्ञान है। विधिपूर्वक और भाव सहित इसका जाप या स्मरण करने से सभी प्रकार की लौकिक-अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

इससे समस्त देव सम्पदा वशीभूत हो जातो है। मुक्तिबधू वश में हो जाती है। चतुर्गति के सभी कण्टो को भस्म करने वाला यह मन्त्र है। मोह का स्तम्भव और विषयासक्ति को समाप्त करने वाला है। आत्म-विश्वास को प्रबलता देने वाला तथा सभी स्थितियों में जीव मात्र का परम मित्र है। अर्ह यह अक्षर युगल साक्षात् ब्रह्म है और परमेष्ठी का वाचक है। सिद्धियों की माला का मदबीज है। मैं इसको मन, वचन और काय की समग्रता से प्रणाम करता हूँ। हे जिनेश्वर रूप महामन्त्र मुझे आपके अनिरिक्त कोई अन्य उबारने वाला नहीं है। आप ही मेरे परम रक्षक है। इसलिए पूर्ण कर्षणा भाव से हे देव ! मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।

महामन्त्र का प्रभाव—

हम महामन्त्र णमोकार के माहात्म्य को अथवा उसके उपकार को प्रभाव के रूप में समझ सकते हैं। अनेक शास्त्रभ्य प्रसंगों, कथाओं और उक्तियों द्वारा इस माहात्म्य का लोकोत्तर प्रभाव बताया गया है। अनेकानेक भक्तों ने अपने-अपने अनुभवों को भी इस मन्त्र के प्रभाव के रूप में प्रकट किया है।

यहां कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को उद्धृत करके इस महामन्त्र के प्रभाव का स्पष्ट करना अधिक व्यावहारिक होगा।

इस मन्त्र के चमत्कारों और प्रभावों को तीर्थंकरों एवं मुनियों के जीवन में भी घटित होते देखा गया है। भगवान् पार्श्वनाथ ने इस मन्त्र की आराधना से समस्त उपसर्गों को हसकर सहा। कमठ तपस्वी जो पचाग्नितन करता था उसकी धूनी में एक अधजला नाग था, उसको पार्श्वनाथ ने णमोकार मन्त्र सुनाकर नागकुमार देव पद प्राप्त कराया।

भगवान् महावीर के जीवन में भी नयसार भव में एक नौका प्रसंग में णमोकार मन्त्र का साहाय्य रहा।

अजन्त चार राजा श्रेणिक, राजा धीपाल, सेठ मुद्रशन्त, जीवन्धर स्वामी एवं ध्वान आदि के प्रसंग सुविदित ही हैं। अर्जुन माली जैसे हत्यारे और मुग्धन सेठ की कथा भी प्रसिद्ध है ही। जैन धर्म की दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी शाखाओं में अनेक कथाएँ महामन्त्र के

प्रभाव पर हैं। पुष्पाश्रव और आराधना कथाकोष के अतिरिक्त अनेक शास्त्रों और पुराणों में भी इस मन्त्र के प्रभाव को कथाओं द्वारा प्रकट किया गया है। मुनि श्री छत्रमल द्वारा रचित 'जैन कथाकोष' में प्रसिद्ध 220 कथाएँ सम्प्रहीत हैं। इनमें अनेक कथाएँ जमोकार महामन्त्र की महिमा पर आधारित हैं।

इन पौराणिक प्राचीन कथाओं के अतिरिक्त हमारे नित्यप्रति के जीवन में घटित मन्त्रमहिमा की अनुभूतियाँ तो हमसे वित्कुल सीधी बात करती हैं। यहाँ अत्यन्त प्रसिद्ध कतिपय कथाएँ संक्षेप में प्रस्तुत हैं—

अन्तकृतवशा-6

अर्जुन माली—

मगध देश की राजधानी राजगृही में अपनी पत्नी बन्धुमती सहित अर्जुन नामक एक माली रहता था। नगर के बाहर एक बगीचे में यज्ञ-मन्दिर था। अर्जुन अपनी पत्नी सहित इस बगीचे के फूल तोड़ता, यक्ष-पूजा करता और फिर उन्हें बाजार में बेचकर जीविका चलाता था।

एक दिन अर्जुन यक्ष की पूजा में लीन था और उसकी पत्नी बाहर पुष्प बीन रही थी। सहसा नगर के छह गुण्डे वहाँ आ गए। बन्धुमती की सुन्दरता और जवानि पर वे मुग्ध हो गए। बस एकान्त देखकर उसके साथ बलात्कार करने पर तुल गए। अर्जुन का यक्ष की प्रतिमा से बाध दिया और वे बन्धुमती का शील भग करने लगे। अर्जुन इस अत्याचार में तिलमिला उठा। उसने यक्ष से कहा, हे यक्ष, मैंने तुम्हारी जीवन भर सेवा-पूजा यही फल पाने के लिए की है। मेरी सहायता कर— मुझे शक्ति दे, या फिर ध्वस्त होने के लिए तैयार हो जा।

यक्ष का चैतन्य चमक उठा— उसने एक शक्ति के रूप में अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश किया, बस, अर्जुन में अपार शक्ति आ गयी। उसने क्रोध में पागल होकर छहों गुण्डों की हत्या की। अपनी पत्नी को भी समाप्त कर दिया। फिर जो उस पर हत्या का भूत ही सवार हो गया। नगर के बाहर बह रहने लगा और जो भी उसे मिलता उसकी बह हत्या कर देता। नगर में आतंक छा गया। नगर के भीतर के लोग

भीतर और बाहर के लोग बाहर ही रहने लगे। सम्पर्क टूट गया। वहाँ से निकलने का किसी का साहस ही नहीं होता था।

उसी समय श्रमण भगवान् महावीर बिहार करते हुए वहाँ पधारे। राजा श्रेणिक भगवान् के दर्शन करना चाहते थे, पर विवश थे। सुदर्शन सेठ ने प्राण हथेली पर रखकर भगवान् के दर्शन करने का निश्चय किया। बस राजा से अनुमति ली और चल पड़े। नगर के बाहर पैर रखते ही अर्जुन से उनका सामना हुआ। अर्जुन ने अपना कठोर मुद्गल सुदर्शन को मारने के लिए उठाया, पर आश्चर्य की बात यह हुई कि अर्जुन हाथ उठाए हुए कीलित होकर रह गया। यक्ष-शक्ति भी कीलित हो गयी। क्यों? सेठ सुदर्शन ने परम शान्तचित्त से महामन्त्र नमोकार का स्तवन आरम्भ कर दिया और ध्यानस्थ खड़े रहे। कुछ देर तक यही स्थिति रही। मन्त्र की सरक्षिणी देविया सेठ की रक्षा के लिए आ गयी थी। बस नमस्कार करके यक्ष भाग खड़ा हुआ और अर्जुन असहाय हो गया। उसे अपनी भूख-प्यास और असहायता का बोध हुआ। उसने सेठ सुदर्शन से पूर्ण विनीत भाव से क्षमा मांगी। भगवान् की शरण में जाकर मुनिव्रत धारण कर लिया। नगरवासियों को उसे देखते ही बहुत क्रोध आया और शब्दों के द्वारा तथा पत्थरों के द्वारा मुनि-अर्जुन का तिरस्कार हुआ। अर्जुन ने यह बड़े धैर्य के साथ सहा, वह अविचल रहा। सुदर्शन सेठ से उसने महामन्त्र को गुरुमन्त्र के रूप में ग्रहण कर लिया था। धीरे-धीरे लोगों की धारणा बदली। अर्जुन ने अन्ततः सल्लेखना धारण की और आत्मा की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की।

निष्कर्ष—यह क्या स्पष्ट करती है कि महामन्त्र के प्रभाव से एक क्षण के प्राणों की रक्षा होती है और दूसरी ओर एक हत्यारा अपनी रीति-संवृति को त्यागकर आत्मकल्याण भी करता है। विश्वास फलदायक।—सही आदमी का सही विश्वास सब कुछ कर सकता है।

“नर हो न निराश करो मन को।”

एकपतित एवं अत्यन्त अज्ञानी व्यक्ति भी यदि महामन्त्र से जीवन की सर्वोच्चता प्राप्त कर सकता है तो विवेकशील श्रद्धावान् क्या नहीं पा सकता?

अजन चोर की कथा —

दिगम्बर आम्नाय के कथा ग्रन्थों में अजन चोर की कथा बहुत प्रसिद्ध है। महामन्त्र की महिमा ने एक अत्यन्त पतित व्यक्ति को किस प्रकार जीवन की महानता तक पहुँचाया—यह बात इस कथा द्वारा बड़ी प्रभाविकता से व्यक्त की गयी है।

ललितांग देव जो अत्यन्त व्यभिचारी चोर और हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बड़ी बाद में अजन चोर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह चोर कर्म में इतना निपुण था कि लोगो के देखते-देखते ही उनकी वस्तुओं का अपहरण कर लेता था।

यह स्वयं मुन्दर और बली भी था। इसका राजगृही नगरी की प्रधान नर्तकी-वेश्या से (मणिकाचना से) अपार प्रेम था। अजन चोर अपनी इस प्रेमिका पर इतना अधिक आसक्त था कि उसके एक सकेत पर अपने प्राण भी दे सकता था—कुछ अतिमानवीय अथवा अन्यायपूर्ण कार्य करने को तैयार था। ठीक ही है—विषयासक्त व्यक्ति का सब कुछ नष्ट होता ही है।

“विषयासक्त चिन्तानां गुणः को वा न नश्यति।

न वेदुष्यं न मानुष्यं नाभिजात्यं न सत्यवाक्॥”

अर्थात् विषयासक्त व्यक्ति का कौन-सा ऐसा गुण है जो नष्ट नहीं हो जाता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। वेदुष्य, मनुष्यता, कुलीनता तथा सत्यवादिता आदि सभी गुण नष्ट हो जाते हैं।

एक दिन मणिकाचना ने अजन चोर से कहा, प्राणवल्लभ, प्रजापाल महाराज की रानी कनकवती के गले में ज्योतिप्रभा नामक हार आज मैंने देखा है। मैं उसे किसी भी कीमत पर चाहती हूँ। आप उसे लाकर मुझे दीजिए। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। अजन चोर ने प्रेमिका को समझाया कि दो-चार दिन में वह उक्त हार ला देगा। उसे कृष्ण पक्ष की विद्यासिद्ध है—उसका अजन कृष्ण पक्ष में ही काम करता है, अभी शुक्ल पक्ष समाप्ति पर है। थोड़ी-सी प्रतीक्षा कर लो।

प्रेमिका ने अजनप्रेमी से कहा, मैं बस प्राण ही त्याग दूंगी। यही मेरे और आपके प्रेम की परीक्षा है। आप तुरन्त हार ला दे, अन्यथा कल मैं जीवित न रहूंगी।

अजन प्रभाव में आ गया और हार चुराने के लिए अंजन (मंत्रिन अजन) लगाकर रात में निकल पड़ा। हार चुराने में वह सफल हो गया। परन्तु रास्ते में दो बातें प्रतिकूल बन पड़ी। एक तो हार की ज्योति बाहर चमक उठी और शुक्ल पक्ष के कारण, अजन भी अकिञ्चित्कर हो गया। और अंजन चोर भी प्रकट रूप से पहरेदारों को दिख गया। पहरेदारों ने पीछा किया। चोर भाग कर समीपवर्ती दशगान में एक वृक्ष के नीचे शरण खोजता हुआ पहुँचा। उसने ऊपर देखा। वहाँ 108 रस्सियों का एक जाल लटक रहा था। नीचे विविध प्रकार के (32 प्रकार के) शूल, कृपाण, बरछी, भाला आदि शस्त्र ऊर्ध्वमुखी होकर गाड़े गये थे। एक व्यक्ति वहाँ णमोकार मन्त्र का जाप करता हुआ क्रमशः एक-एक रस्सी काटता जाता था। परन्तु उसका चित्त घबराहट से भरा हुआ था, वह कभी ऊपर चढ़ता तो कभी नीचे उतरता था। अजन चोर ने उससे पूछा, भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं मन्त्र द्वारा आकाश-गामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। अंजन चोर यह सुनकर हसने लगा और बोला, आप तो डरपोक हैं, आपका विश्वास भी कमजोर है, आपको विद्या सिद्ध नहीं हो सकती। आप मन्त्र मुझे बता दीजिए मैं सिद्ध करूँगा। मुझे मरने का भी डर नहीं है। मैं यदि मरूँ भी तो अच्छे कार्य में ही मरना चाहता हूँ। तब वारिषेण नाम के उस डरपोक साधक ने अजन चोर को णमोकार मन्त्र बताया और मन्त्र सिद्धि की विधि भी बतायी। बस अंजन चोर ने पूरी श्रद्धा के साथ निर्भय होकर मन्त्र पाठ किया और एक-एक आवृत्ति पर एक-एक रस्सी काटता गया। अन्त में 108वीं रस्सी कटते ही, वह नीचे गिरे, इसके पूर्व ही, आकाश गामिनी विद्या ने प्रकट होकर उसे (अजन चोर को) ऊपर उठा लिया। अजन चोर को विद्या ने नमस्कार किया और कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपके हर सत्कार्य में सहायता करूँगी।

अजन चोर को इस घटना से ऐसी लोकोत्तर मानसिक-शान्ति मिली कि बस उसने तुरन्त सुमेरू पर्वत पर पहुँचकर दीक्षा ली और कठिन तपश्चर्या करके अष्टकर्मों का नाश किया तथा मोक्ष प्राप्त किया—अर्थात् समस्त संसार के बन्धनों से मुक्त होकर आत्मा की निर्मलतम स्थिति को प्राप्त किया।

एक पापी, दुराचारी व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा के कारण महामन्त्र की सहायता से बन्धन मुक्त हो सका, जबकि श्रद्धाहीन वारिषेण ज्ञानी होकर भी कुछ न पा सका। श्रद्धाहीन ज्ञान से न व्यक्ति स्वयं को ऊपर उठा सकता है न दूसरों को। कहा भी है—“सशयात्मा विनश्यति” इसी प्रकार अनन्तमती की कथा, रानी प्रभावती की कथा भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

पशुओं पर भी प्रभाव

- 1 “णमोकार मन्त्र के प्रभाव से (स्मरण से) बन्दर ने भी आत्म कल्याण किया है। कहा गया है कि एक अर्धमृग बन्दर को मुनि-राज ने दयाकर णमोकार-मन्त्र सुनाया। बन्दर ने भक्तिपूर्वक णमोकार मन्त्र सुना जिससे वह चित्रागद नामक देव हुआ।”
- 2 “पुण्याश्रव कथा कोश के अनुसार कीचड में फसा एक हथिनी को णमोकार मन्त्र के श्रवण के प्रभाव से नर पर्याय प्राप्त हुआ।”
- 3 “गार्ग्य पुराण में भगवान् पार्श्वनाथ ने जन्ते हुए नाग-नागिनी को महामन्त्र सुनाया और अत्यन्त शान्त चित्त से श्रवण के कारण वे नाग-नागिनी बाद में धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। यह कथा तो सभी जैन-बगों में प्रकारान्तर से प्रसिद्ध है।”
- 4 “जीवनधर स्वामी ने मरणासन्न कुत्ते को महामन्त्र णमोकार सुनाया था। मन्त्र की पवित्र ध्वनि तरंगों का कुत्ते के समस्त शरीर और मन पर अद्भुत सात्विक प्रभाव पड़ा। और उसने तुरन्त देव पर्याय प्राप्त की।

महामन्त्र के निरावर का कल

आठवे चक्रवर्ती सुभीम का रसोइया बड़ा स्वामीभवत था। उसने एक दिन सुभीम को गरम-गरम खीर परोस दी। सुभीम ने गर्म खीर खा ली। उनकी जीभ जलने लगी। बस क्रोध में भर कर खीर का पूरा बर्तन रसोइये के सिर पर उड़ेल दिया। इससे वह तुरन्त मरकर व्यंतर देव हुआ। लवण समुद्र में रहने लगा। उसने अवधि ज्ञान से अपने पूर्वभव की जानकारी प्राप्त की, उसके मन में चक्रवर्ती से बदला लेने की बात ठन गयी।

वस वह तपस्वी का वेष बनाकर और कुछ स्वादिष्ट फल लेकर चक्रवर्ती सुभीम के पास पहुँचा। उसने वे फल चक्रवर्ती को दिए। फल बहुत स्वादिष्ट थे। चक्रवर्ती ने और खाने की इच्छा प्रकट की। तपस्वी ने कहा, मैं लवण समुद्र के एक टापू में रहता हूँ, वही ये फल प्राप्त होते हैं। आप मेरे साथ चलिए और यथेच्छ रूप से खाइए। चक्रवर्ती लोभ का संवरण न कर मके और उस तपस्वी (व्यतर) के साथ चल दिये।

जब व्यतर समुद्र के बीच में पहुँच गया तो तुरन्त वेष बदलकर क्रोधपूर्वक बोला, “दुष्ट चक्रवर्ती, जानता है मैं कौन हूँ? मैं ही तेरा पुराना पाचक हूँ। रमोइया हूँ। मैं तुझसे बदला लूँगा।”

चक्रवर्ती अत्यन्त असहाय होकर णमोकार मन्त्र का पाठ करने लगे। इस महामन्त्र की महाशक्ति के सामने व्यन्तर की विद्या बेकार हो गयी। तब व्यन्तर ने एक उपाय निकाला। उसने चक्रवर्ती से कहा, “यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो णमोकार मन्त्र को पानी में लिखकर उसे अपने पैर के अंगुष्ठ से मिटा दो। चक्रवर्ती ने भयभीत होकर तुरन्त णमोकार मन्त्र को पानी में लिखकर पैर से मिटा दिया। बस व्यन्तर की बात बन बैठी। मन्त्र का प्रभाव अब समाप्त हो गया। तुरन्त व्यन्तर ने चक्रवर्ती को मारकर समुद्र में फेंक दिया और बदला ले लिया। अनादर करने पर महामन्त्र का कोई प्रभाव नहीं रहता, बल्कि ऐसे व्यक्ति का अपना शरीरबल एवं मनोबल भी क्षीण हो जाना है। णमोकार मन्त्र के अपमान के कारण चक्रवर्ती को सप्तम नरक में जाना पड़ा।

मन की पवित्रता, उद्देश्य की पवित्रता और शतप्रतिशत आस्था इस महामन्त्र के लिए परमावश्यक है। भक्त अज्ञानी हो, रुग्ण हो, उचित आमन में न बैठा हो, शारीरिक स्तर पर अपवित्र हो तो भी क्षम्य है। महामन्त्र ऐसे व्यक्ति की भी रक्षा करता है और उसे शक्ति प्रदान करता है। परन्तु जानबूझकर लापरवाही और निरादर करने वालों को मन्त्र-रक्षक देवी-देवता क्षमा नहीं करते।

“इत्थं ज्ञात्वा महामध्याः कर्तव्यं परया मुदा।
सार पवनमस्कारः विश्वासः शर्मदः सताम्॥”

श्रीपाल-मैना सुन्दरी—

समस्त जैन शाखाओं में श्रीपाल और उसकी पत्नी मैना सुन्दरी की कथा प्रसिद्ध है।

श्रीपाल की बाल्यावस्था में ही उसके पिता राजा सिंहर्ष की मृत्यु हो गई। श्रीपाल के चाचा ने तुरन्त राज्य पर अधिकार कर लिया और श्रीपाल की मां मन्त्रियों की सहायता से अपनी और अपने पुत्र की जान बचाने के लिए निकल भागी। जगलों में भटकते-भटकते श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया। किसी तरह उज्जैन नगरी में माता-पुत्र पहुँचे।

उज्जैन के राजा के दो पुत्रियाँ थी—सुरसुन्दरी और मैना सुन्दरी। सुरसुन्दरी हर बात में अपने पिता का झूठा समर्थन करके लाभ उठा लेती थी, जबकि मैना सुन्दरी पिता का आदर करते हुए भी सत्य का ही समर्थन करती थी।

एक बार राजा ने भरी सभा में अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और पूछा—“तुम्हें सब प्रकार के सुख देने वाला कौन है?”

सुरसुन्दरी ने उत्तर दिया, “पूज्य पिताजी, मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी ही कृपा से हूँ। आप ही मेरे भाग्य विधाता हैं।” इस उत्तर से राजा का अहंकार तुष्ट हुआ और उसने हर्ष प्रकट किया।

अब मैना सुन्दरी को उत्तर देना था। उसने कहा, “पिताजी, मैं जो कुछ भी हूँ, अपने पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मों के कारण हूँ। आप भी जो कुछ हैं अपने शुभ कर्मों के कारण हैं। मेरा और आपका पुत्री-पिता का नाता तो निमित्त मात्र है।”

इस उत्तर से पिता-राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने सुरसुन्दरी का विवाह एक राजकुमार से किया और उसे बहुत अधिक धन-सम्पत्ति देकर विदा किया।

मैना सुन्दरी का विवाह कुष्ठ रोगी श्रीपाल से किया गया और दहेज में कुछ नहीं दिया गया। राजा ने कहा—“मैना सुन्दरी अब देख अपने कर्मों का फल। अपनी किस्मत को बदलकर दिखाना।”

मैना सुन्दरी ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा, “पिताजी, मैं आपको दोष नहीं देती हूँ। मेरे भाग्य में होगा तो अच्छा समय आएगा ही। मैं धर्म पर और महामन्त्र पर अटूट श्रद्धा रखती हूँ।

वस मैना सुन्दरी ने अपने पति की पूरी सेवा करना प्रारम्भ कर दिया। वह निरन्तर महामन्त्र का जाप करने लगी और भगवान के गन्धोदक से पति को चर्चित भी करने लगी। पति के समीप बैठकर महामन्त्र का पाठ करती रही। धीरे-धीरे पति श्रीपाल का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। वह परम सुन्दर व्यक्ति बन गया। उसके मन्त्रियो ने प्रयत्न करके उसका पता लगाया। अन्ततः श्रीपाल को उसका राजा पद प्राप्त हुआ।

महामन्त्र के विषय में निजी अनुभव—

अब तक हमने कतिपय पौराणिक कथाओं के आधार पर महामन्त्र णमोकार के माहात्म्य एवं प्रभाव की एक भव्य झलक देखी। अब और अधिक प्रामाणिकता की तलाश में हम अपने ही युग के सहजोर्वी-समकालीन व्यक्तियों के कुछ महामन्त्र सम्बन्धी अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं—

1 घटना 13-11-1985 के प्रातःकाल की है। सम्पूर्ण तमिलनाडु गत दस दिनों से अतिवृष्टि की प्रलयकारी चपेट में था। मद्रास नगर का लगभग एक चौथाई भाग जलमग्न था। मैं मद्रास नगर के ही एक भूखण्ड जमीन-पल्लवरम् में रहता हूँ। 13-11-1985 को प्रातः होते-हीते मेरा समस्त मुहल्ला खाली हो गया। लोग घर छोड़कर चले गए। सभी के घरों में 4-5 फुट पानी आ गया था। 3-4 किलोमीटर तक पानी ही पानी भरा हुआ था। मेरे घर में दरवाजे की चौखट तक पानी आ चुका था। सड़क से लगभग 4 फुट ऊँची मेरी नींव है। तीन-चार इंच पानी और बढ़ता तो मेरे घर में पानी आ जाता। मेरी पत्नी और पुत्री की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मैंने कहा, थोड़ी देर तो धैर्य रखो, कुछ न कुछ होगा ही।

मैं चुपचाप भीतर के कमरे में बैठकर महामन्त्र णमोकार का पाठ करने लगा। लगभग 15 मिनट के बाद सहसा पानी बरसना बन्द हुआ। धीरे-धीरे भरा हुआ पानी भी घटने लगा। घर भर में अपार शान्ति छा गयी और उल्लास भी। यह मेरे जीवन में महामन्त्र का सबसे बड़ा उपकार है। समस्त मुहल्ले को राहत मिली। महामन्त्र के अतिरिक्त मानवीय शक्ति क्या कर सकती थी ?

2. 'जैन दर्शन' पत्रिका के वर्ष 3 अंक 5-6 जखोरा (ग्राम) जिला झासी (उत्तर प्रदेश) निवासी अब्दुल रज्जाक मुसलमान ने महामन्त्र की महिमा का स्वानुभव प्रकाशित कराया है। इसका उल्लेख डॉ० नेमीचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य ने अपनी पुस्तक 'मंगल मन्त्र णमोकार' एक अनुचिन्तन' में भी किया है।

वह अक्षरशः इस प्रकार है—“मैं ज्यादातर देखता या सुनता हूँ कि हमारे जैन भाई धर्म की ओर ध्यान नहीं देते। और जो थोड़ा बहुत कहने-सुनने को देते भी हैं तो वे सामायिक और णमोकार मन्त्र के प्रकाश से अनभिज्ञ हैं। यानी अभी तक वे इसके महत्त्व को नहीं समझते हैं। रात-दिन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए भी अन्धकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि भाई, सामायिक और णमोकार मन्त्र आत्मा में शान्ति पैदा करने वाले और आए हुए दुखों को टालने वाले हैं। तो वे इस तरह से जवाब देते हैं कि यह णमोकार मन्त्र तो हमारे यहाँ के छोटे-छोटे बच्चे भी जानते हैं। इसको आप हमें क्या बताते हैं ?” लेकिन मुझे अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि उन्होंने सिर्फ दिखावे की गरज से बस मन्त्र को रट लिया। उस पर उनका दृढ़ विश्वास न हुआ और न वे उसके महत्त्व को ही समझें हैं। मैं बाबे के साथ कह सकता हूँ कि इस मन्त्र पर श्रद्धा रखने वाला हर मुसीबत से बच सकता है क्योंकि मेरे ऊपर से ये बातें बीत चुकी हैं।

मेरा नियम है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो णमोकार मन्त्र को पढ़ता हुआ सो जाता हूँ। एक मरतबा जाड़े की रात का जिक्र है कि मेरे साथ चारपाई पर एक बड़ा साप लेटा रहा, पर मुझे उसकी खबर नहीं। स्वप्न में जरूर ऐसा मालूम हुआ जैसा कि कह रहा हो कि उठ साप है। मैं दो-चार मरतबे उठा भी और उटकर लालटेन जलाकर नीचे ऊपर देखकर फिर लेट गया, लेकिन मन्त्र के प्रभाव से, जिस ओर साप लेटा था, उधर से एक मरतबा भी नहीं उठा। जब सुबह हुआ, मैं उठा और चाहा कि बिस्तर लपेट लूँ, तो क्या देखता हूँ कि बड़ा मोटा साप लेटा हुआ है। मैंने जो पल्ली खींची तो वह झट उठ बैठा और पल्ली के सहारे नीचे उतरकर अपने रास्ते चला गया। यह सब महामन्त्र णमोकार के श्रद्धापूर्ण पाठ का ही प्रभाव था जिससे एक विषैला सर्प भी अनुशासित हुआ।

दूसरे अभी दो-तीन माह का जिकर है कि जब मेरी बिरादरी वालों को मालूम हुआ कि मैं जैन मत पालने लगा हूँ, तो उन्होंने एक मभा की, उसमें मुझे बुलाया गया। मैं जखोरा से क्षासी जाकर सभा में शामिल हुआ। हर एक ने अपनी-अपनी राय के अनुसार बहुत कुछ कहा-सुना और बहुत से सवाल पंदा किए, जिनका कि मैं जवाब भी देता गया। बहुत से महाशयो ने यह भी कहा कि ऐसे आदमी को मार डालना ठीक है। अपने धर्म से दूसरे धर्म में, यह न जाने पाए। अन्त में सब चले गए। मैं भी अपने घर आ गया। जब शाम का समय हुआ—यानी सूर्य अस्त होने लगा तो मैंने सामायिक करना आरम्भ किया और जब सामायिक से निश्चिन्त होकर आखे खोली तो देखता हूँ कि एक बड़ा साप मेरे आस-पास चक्कर लगा रहा है और दरवाजे पर एक बर्तन रखा हुआ मिला, जिससे मालूम हुआ कि कोई इसमें बन्द करके छोड़ गया है। छोड़ने वाले की नीयत एक मात्र मुझे हानि पहुँचाने की थी।

लेकिन उस साप ने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं वहाँ से डरकर आया और लोगों से पूछा कि यह काम किसने किया है, परन्तु कोई पता न लगा। दूसरे दिन जब सामायिक के समय पड़ोसी के बच्चे को साप ने डस लिया तब वह रोया और कहने लगा कि हाय मैंने बुरा किया कि दूसरे के बास्ते चार आने देकर जो साप लाया था, उसने मेरे बच्चे को काट लिया। बच्चा मर गया। पन्द्रह दिन बाद वह आदमी भी मर गया। देखिए सामायिक और णमोकार मन्त्र कितना जबरदस्त स्तम्भ है कि आगे आया हुआ काल भी प्रेम का बर्ताव करता हुआ चला गया।”

‘तीर्थंकर’ पत्रिका के णमोकार मन्त्र विशेषांक-2, जनवरी 1981 से कतिपय उद्धरण प्रस्तुत हैं। इन उद्धरणों से कुछ प्रामाणिक साधुओं, मुनियों, विद्वानों एवं गृहस्थों की प्रखर स्वानुभूतियों की जानकारी मिलती है—

1 प्यास शान्त हुई—स्व० गणेश प्रसाद जी वर्षी जब दूसरी बार सम्मेलन शिखर की यात्रा पर गए, तब परिक्रमा करते समय उन्हें बड़ी ज़ोर की प्यास लगी। उनका चलना मुश्किल हो गया। वे णमोकार मन्त्र का स्मरण करते हुए भगवान को उलाहना देने लगे कि प्रभो,

शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सम्मेल शिखर की बंदना करने वाले को तिर्यक्/नरक गति नहीं मिलती। प्यास के कारण यदि मैं आतंभाव से मरूंगा तो तिर्यक् गति में जाऊंगा, मेढक बनूंगा, क्या शास्त्र में लिखा मिथ्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद एक यात्री उधर से निकला और उसने बताया कि पास ही मे एक तालाब है। वर्णजी वहां गए, पास में छन्ना था ही, पानी छानकर पिया। प्यास शान्त हो गयी। याद आया कि पहले भी उन्होंने यहा परिक्रमा की थी, तब तो यह तालाब था नहीं। गौर से देखने पर न तो वहा आस-पास आगे-पीछे वह यात्री था, न तालाब, लेकिन प्यास अब बुझ गयी थी और परिक्रमा में उत्साह आने लगा था। —सिधई गरीब दास जैन (64 वर्ष) कटनी (म० प्र०)

2 जमोकार मन्त्र को मैं अपने जीवन का मूल-मन्त्र मानता हू। जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी कठिनाई में फस गया हू, उस समय यह मन्त्र मुझे बड़ी शक्ति देता है। मैं ऐसा मानता हू कि जैसे कही कोई विद्युत् कौंध जाती हो, कोई इलेक्ट्रिकवेब आकर मिल जाती हो, उसी तरह से मेरे मानस पर भीतर और बाहर जब मैं देखता हू, इस मन्त्र का ही प्रभाव मानता हू।

—देवेन्द्र कुमार शास्त्री, नीमच (म० प्र०)

3 अद्भुत प्रभाव/महान् लाभ—इस मन्त्र का जाप करते समय अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है। मैं एक सास में जप करता हूं। मैंने जीवन के उन क्षणों में भी जप किया है जब विघ्न-बाधाओं की घटाएं उमड़-धुमड़कर छायी थी। पर जाप करते ही दाक्षिणात्य पवन की तरह वे कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गयी थी।

जीवन मे मैं शताधिक बार इस मन्त्र का अद्भुत प्रभाव देख चुका हू।

—देवेन्द्र मुनि शास्त्री (49 वर्ष), उदयपुर

4. अनुमृति अभिव्यक्ति से परे—इसके जाप से मन मे शान्ति और एकाग्रता की जो अनुभूति होती है, वह अभिव्यक्ति से परे है। जब भी जीवन में बाधाएं आयी, उस समय प्रस्तुत मन्त्र के जाप से वे उसी तरह नष्ट हो गयी और ऐसा लगा कि सूर्योदय से अन्धकार नष्ट हो जाता है।

—राजेन्द्र मुनि (26 वर्ष) उदयपुर

5. मन्त्रोच्चारण का प्रभाव—मन्त्रोच्चार से चित्त में प्रसन्नता, परिणामों में मग्नता और निर्मलता आती है। पर्वत की चोटी पर,

एकाग्रता में, रात्रि के समय भय की परीक्षा हेतु मैंने इस मन्त्र का ध्यान-मनन-चिन्तन किया। परिणामस्वरूप मैंने अपार निर्भयता और शान्ति का अनुभव किया।

एक बार मेरे कमरे के पास एक कुत्ता मरणासन्न था, छटपटा रहा था, एक श्रावक ने मुझे बुलाया। मैंने उस कुत्ते के कान में 10 मिनट तक मन्त्रोच्चारण किया, उस मरणासन्न कुत्ते की आंखें खुल गयीं। कुत्ता स्वस्थ होकर भाग गया।

इसी प्रकार 10-11 वर्षीय बालक को 105-106 डिग्री बुखार था। डाक्टर यह कहकर चले गए कि अब यह कुछ घण्टों का ही मेहमान है। मुझे मालूम हुआ। मैंने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, साथ ही बीस मिनट तक णमोकार मन्त्र का उच्चारण उसके कान में धीरे-धीरे करता रहा। बालक सहसा हसने लगा। बच्चे का बुखार सहसा उतर गया। डाक्टर आश्चर्य में पड़ गये।

6 एकाग्रता और शान्ति की प्राप्ति—णमोकार मन्त्र के जाप से मुझे प्रायः एकाग्रता प्राप्त होती है। शान्ति भी, लेकिन वह कभी-कभी यन्त्रवत् होती है। मैंने इस मन्त्र का जाप रोग में, विपत्ति के समय, कभी-कभी गलत काम करने से उत्पन्न भय, बदनामी को टालने के लिए भी सकट के समय किया है जिसका फल निकला है—अब भविष्य में ऐसा काम नहीं करे।

दो विचित्र एवं विपरीत अनुभव—

7. विघ्न निवारण इसका उद्देश्य नहीं—मन्त्रोच्चारण के क्षणों में मैं एकाग्रता चाहता हूँ, पर मन अपना काम करता है और जीभ अपना काम करती है। दोनों में ताल-मेल नहीं रहता। विघ्न-बाधा, अस्वास्थ्य आदि के निवारण के उद्देश्य से मैंने कभी इसका जाप नहीं किया। इस मन्त्र का यह उद्देश्य है।

—टाँ देवेन्द्र कुमार जैन (55 वर्ष) इन्दौर

8. विशा-दर्शन—इस मन्त्र के जाप से एकाग्रता और शान्ति का अनुभव होता है। हर कठिन परिस्थिति में यही सहारा रहा है। इसमें मनोबल बढ़ा है। परिणाम की मन्त्र जाप से अपेक्षा नहीं की, क्योंकि यह दृढ़ विश्वास है कि सुख-दुःख पूर्व जन्म कर्मों का फल है और वह भोगना ही है। इसके स्मरण से शान्ति के परिणामस्वरूप कार्य करने

की राह मिली। कुछ समय से नियमित जाप बन्द हो गया; फिर भी श्रद्धा के कारण यदाकदा जपता हूँ। आश्चर्यजनक अनुभव हो रहा है कि जिस-जिस दिन मैं इस मन्त्र का जाप करता हूँ, कोई न कोई अप्रत्याशित सकट आ जाता है। —डॉ० मागीलाल कोठारी (51 वर्ष) इन्दौर

मधितार्थ—

इस सम्पूर्ण निबन्ध का आधार भक्तों का महामन्त्र नमोकार पर अटूट विश्वास है—तर्कहीन शकातीत विश्वास है। उनके मन्त्र सम्बन्धी अनुभव नास्तिकों और नास्तिकों को मिथ्या अथवा आकस्मिक श्रवण सकते हैं।

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम मनोविज्ञान और अध्यात्म को तो मानते ही हैं। कम से कम मानसिकता और भावनात्मकता को तो मानते ही हैं। साहित्य के शृंगार, करुण, वीर, रौद्र आदि नव रसों को भी अपने जीवन में घटित होते देखते ही हैं। यह सब मूलतः और अन्ततः हमारे मनोजगत् के अर्जित एवं सज्जित भावों का ही संसार है।

मन्त्रों को और विशेषकर इस महामन्त्र को यदि हम पारलौकिक शक्ति से न भी जोड़ें तो भी इतना तो हमें मानना ही होगा कि हमें चित्त की स्थिरता, दृढ़ता और अपराजेयता के लिए स्वयं में ही गहरे उतरना होगा और दूसरों के गुणों और अनुभवों से कुछ सीखना होगा। बस महामन्त्र से हम स्वयं की शक्तियों को अधिक बलवती एवं चैतन्य युक्त बनाने की प्रेरणा पाते हैं। मन्त्र हमारा आदर्श है—हमारी भीतरी शक्तियों को जगाने और क्रियाशील बनाने वाला।

हम अपने निन्यप्रति के संसार में जब किसी बीमारी, राजनीतिक सकट, शालसकट, पारिवारिक सकट एवं ऐसे ही अन्य सकटों से घिर जाते हैं और घोर अकेलेपन का, असहायता का अनुभव करते हैं, तब हम क्या करते हैं? रोते हैं, चीखते हैं और कभी-कभी घुटकर आत्म-हत्या भी कर लेते हैं। या फिर राक्षस भी बन जाते हैं। पर ऐसी स्थिति में एक और विकल्प है अपने रक्षकों और मित्रों की तलाश। अपनी भीतरी ऊर्जा की तलाश। हम मित्रों को याद करते हैं, पुलिस की सहायता लेते हैं—आदि-आदि। इसी अकेलेपन के सन्दर्भ में सहायता और आत्म-जागरण की तलाश में हम अपने परम पवित्र ऋषियों,

मुनियों एवं तीर्थंकरों के महान् कार्यों और आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं। मन्त्र तो अन्ततः अनादि अनन्त हैं। तीर्थंकरो ने भी इनसे ही अपना तीर्थ पाया है। जब हमें किसी मंगल की, किसी लोकोत्तम की शरण लेनी है, तो स्वाभाविक है कि हम महान्तम को ही अपना रक्षक और आराध्य बनाएंगे और हमारा ध्यान—हमारी दृष्टि महामन्त्र णमोकार पर ही जाएगी।

स्वयं की सकीर्णता और सांसारिक स्वार्थपरता को त्यागकर हमें अपने ही विराट् में उतरना होगा—तभी महामन्त्र से हमारा भीतरी नाता जुड़ेगा। महामन्त्र तक पहुँचने के लिए हमें मन्त्र (शुद्ध-चित्त) तो बनाना ही होगा। अन्ततः इस महामन्त्र के माहात्म्य एवं प्रभाव के विषय में अत्यन्त प्रसिद्ध आर्षवाणी प्रस्तुत है—

“हरइ दुहं कुणइ सुहं, जणइ जसं सोसए भव समुद्व ।

इह लोए पर लोए, सुहाण मूलं णमुक्करो ॥”

अर्थात् यह नवकार मन्त्र दुःखों को हरण करने वाला, सुखों का प्रदाता, यशदाता और भवसागर का शोषण करने वाला है। इस लोक और परलोक में सुख का मूल यही नवकार है।

“भोयण समये समणं, बि बोहणे-पवेसणे-भये-वसणे ।

पंख नमुक्कार खलु, समरिज्जा सब्बकालंपि ॥”

अर्थात् भोजन के समय, सोते समय, जागते समय, निवास स्थान में प्रवेश के समय, भय प्राप्ति के समय, कष्ट के समय इस महामन्त्र का स्मरण करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है।

महामन्त्र णमोकार मानव ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के इहलोक और परलोक का सबसे बड़ा रक्षक एवं निर्दोष है। इस लोक में बिवेकपूर्ण जीवन जीते हुए मानव अपना अन्तिम लक्ष्य आत्मा की विशुद्ध अवस्था इस मन्त्र से प्राप्त कर सकता है—यही इस मन्त्र का चरम लक्ष्य भी है।

“जिण सासणस्स सारो, खडुरस पुण्णाय जे समुद्धारो ।

जस्स मणे नव कारो, संसारो तस्स किं कुणइ ।”

अर्थात् नवकार जिन शासन का सार है। चौदह पर्व का उद्धार है। यह मन्त्र जिसके मन में स्थिर है संसार उसका नया कर सकता है, अर्थात् कुछ नहीं बिगाड़ सकता। □□□

